

مُعَلِّمُ التَّقْرِيرِ
الْعَزِيزُ

نَوَاطِرُ ضَوْيَةٍ

مُصَنَّفٌ
مَوْلَانَا شَيْخُ مَحْمُودِ سَائِبِ

خواجه بک دیو
دہلی

مَعْلَمُ الْقُرْبَى

(الدين)

نَوَاعِظُ ضَوْيَّةٌ

مَنْعِي
نَوَافِلُ مِنْ مَحَبَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

419/2, Matla Mahal, Jama Masjid
Delhi-8 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجه بابا
۱۹۷۲ء شیا محل جامع مسجد دہلی ۱

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	مواعظ رضویہ (حصہ ششم)
نام مصنف :	مولانا نور محمد قادری رضوی
تصحیح :	محمد جہانگیر حسن
کمپوزنگ :	صفدر علی
پہلی بار :	اکتوبر ۲۰۰۵ء
اشاعت جدید :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	

ملنے می پتے

- ☆ عربی کتاب گھر، پتھر کٹی، حیدر آباد، (اے۔ پی۔)
- ☆ نور الدین کتب خانہ، گھر انہ اندور (ایم۔ پی۔)
- ☆ صوفی کتب خانہ، نزد صوفی مسجد راجپور، کرناٹک
- ☆ عبدالرحمن کتب فروش، پیچید و بازار، بلرام پور (یو۔ پی۔)
- ☆ مکتبہ باغ فردوس، مہارک پور، اعظم گڑھ (یو۔ پی۔)

Name of Book	: Mawaaz-e-Rizvia (Part VI)
Author	: Maulana Noor Muhammed Qadri Rizvi
First Edition	: October 2005
Second Edition	: November 2014
Publisher	: Khwaja Book Depot, 419/2, Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-6, Mob: 9313086316, 9136455121 E-mail: khwajabd@gmail.com
Price	:

فہرست مضامین

صفحہ نمبر مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
31	احترام الہدینہ	9	بہلا وعظ
34	چوتھا وعظ	9	گنبد خضریٰ اور آرام گاہ مصطفیٰ
38	روضہ انور کی زیارت باعث باعث	9	روضہ انور میں کعبہ سے افضل
39	روضہ انور سے دارین کی نعمتیں ملتی ہیں	9	گنبد خضریٰ جنت ہے
43	پانچواں وعظ	11	روضہ طبرہ کی جانب سفر کرنا
43	دروہ شریف کی تاکید	12	شہرہ مال کی حدیث کا جواب
44	بندہ اور خالق کے درمیان فعل مشترک	13	حدیث کے درست معانی
45	حضور پروردگار کا نزول ازل سے اب تک	15	روضہ طبرہ کا سفر صالحین کی سنت ہے
46	دروہ کی تاکید	18	دوسرا وعظ
48	دعا اور نماز درود کے بغیر قبول نہیں	19	غیر ایمان کی ناکام کوشش
49	قل از درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث	20	رائی بھی ناکام ہو گئے
51	دروہ شریف سے اعمال میں شیرینی	22	گنبد خضریٰ پر لگانے کی حاضری
53	چھٹا وعظ	23	تیسرا وعظ
53	دروہ شریف کے کی فضیلت	23	مدینہ پاک کے فضائل
54	عارفین باللہ کے اقوال	26	رسول اللہ کے نزدیک مدینہ کی محبوبیت
54	حکایات	28	مدینہ میں رہنے والوں کی شقاوت
57	دروہ پڑھنے سے عذاب دور ہوتا ہے	30	مدینہ کی برکاتیں

192	دولت مندوں کو عیاشی سے ممانعت	192	کھانے وقت ننگے پاؤں ہونا
194	بیسواں وعظ	194	میز پر کھانے کی ممانعت
194	آداب مہمان نوازی	194	طریقہ نصاریٰ
194	مہمان نوازی سنت انبیاء ہے	194	اکٹھل کر کھانے میں برکت ہے
197	اکرام و احترام مہمان	197	کھانے میں صیب نے نکالنا چاہیے
199	صحابہ کرام کی مہمان نوازی	199	قریب سے کھانا
204	مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے	204	کنارے سے کھانا چاہیے
205	مہمان اپنے میزبان کو نگلی میں نہ ڈالے	205	کپاہن اور گنداکروہ ہے
206	ہوقت و خصمی مہمان کی عزت	206	مٹھی شے، شہد اور کدو
206	جو مہمان کی خاطر نہ کر سکے اس کی بھی مہمانی	206	سونے چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع
207	اکیسواں وعظ	207	پینے برال اور کبھی گر جائے تو حرج نہیں
207	کھانے کے آداب مستور	207	بھوک سے زیادہ کھانا بہت برا ہے
207	حلال کھانا فرض ہے	207	انگلیاں اور برتن چائے کی ہدایت
208	کھانے کی مختلف صورتیں	208	کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک
209	کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا	209	کھانے کے بعد کی دعا
210	کھاتے وقت بسم اللہ کہنا	210	بالیسواں وعظ
211	مبارک دعا	211	پینے کے آداب و مسائل
211	دائیں ہاتھ سے کھانا	211	تین سانس میں پینا
212	بائیں ہاتھ سے نہ کھائے	212	برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے
212	کھانے کے لیے تین انگلیاں	212	ایک سانس میں پینا منع ہے
213	گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا	213	برتن میں چھوٹنے کی ممانعت
214	گرم کھانے سے پرہیز	214	سونے چاندی کے برتن میں پینا گناہ ہے

227	دولت مندوں کو عیاشی سے ممانعت	227	کھانے وقت ننگے پاؤں ہونا
228	بیسواں وعظ	228	میز پر کھانے کی ممانعت
228	آداب مہمان نوازی	228	طریقہ نصاریٰ
228	مہمان نوازی سنت انبیاء ہے	228	اکٹھل کر کھانے میں برکت ہے
229	اکرام و احترام مہمان	229	کھانے میں صیب نے نکالنا چاہیے
230	صحابہ کرام کی مہمان نوازی	230	قریب سے کھانا
230	مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے	230	کنارے سے کھانا چاہیے
231	مہمان اپنے میزبان کو نگلی میں نہ ڈالے	231	کپاہن اور گنداکروہ ہے
232	ہوقت و خصمی مہمان کی عزت	232	مٹھی شے، شہد اور کدو
233	جو مہمان کی خاطر نہ کر سکے اس کی بھی مہمانی	233	سونے چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع
234	اکیسواں وعظ	234	پینے برال اور کبھی گر جائے تو حرج نہیں
235	کھانے کے آداب مستور	235	بھوک سے زیادہ کھانا بہت برا ہے
235	حلال کھانا فرض ہے	235	انگلیاں اور برتن چائے کی ہدایت
236	کھانے کی مختلف صورتیں	236	کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک
236	کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا	236	کھانے کے بعد کی دعا
238	کھاتے وقت بسم اللہ کہنا	238	بالیسواں وعظ
238	مبارک دعا	238	پینے کے آداب و مسائل
239	دائیں ہاتھ سے کھانا	239	تین سانس میں پینا
241	بائیں ہاتھ سے نہ کھائے	241	برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے
241	کھانے کے لیے تین انگلیاں	241	ایک سانس میں پینا منع ہے
242	گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا	242	برتن میں چھوٹنے کی ممانعت
244	گرم کھانے سے پرہیز	244	سونے چاندی کے برتن میں پینا گناہ ہے

272	شکر دینی و دنیاوی ترقیوں کی اساس ہے	272	باریک کپڑوں کی ممانعت
273	شکر کی اہمیت	273	ریشمی کپڑا حرام ہے
274	ہر نعمت پر شکر واجب ہے	274	لباس میں عورت سے مشابہت
276	شکر گزار کے ساتھ تائید الہی	276	دامیں جانب سے پہننا چاہیے
277	آخرت میں اللہ کی عنایت	277	لباس میں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے
277	ستائیسویں وعظ	277	نیا کپڑا پہننے کی دعا
279	لباس پہننے کے آداب و مسائل	279	ستائیسواں وعظ
280	لباس پہننے کی صورتیں	280	صیب جوئی
280	لباس کی ضرورت	280	چٹل خوری کیا ہے؟
281	اچھا کپڑا پہننا	281	ویل کیا ہے؟
281	لباس صاف سترا ہو	281	چٹل خوری مذمت
282	متکبرانہ لباس نہ پہننے	282	چٹل خوری زنا سے زیادہ موجب گناہ ہے
283	بغرض شہرت کپڑا پہننا وبال ہے	283	چٹل خوری شیطانی سے بڑھ کر ہے
283	کپڑا نیچے ٹھیکنا برا ہے	283	غیبت شرک سے بالاتر ہے
284	رنگین کپڑوں کے بارے میں	284	غیبت کے اقسام
284	سبز کپڑے پہننا	284	غیبت چھ جگہوں پر جائز ہے
284	سرخ اور زرد کپڑے	284	غیبت سننے پر رد عمل
285	جامنی یا نیلا کپڑا	285	غیبت کا علاج
285	سیاہ کپڑا	285	غیبت کا کفارہ
285	سفید رنگ کپڑے	285	حکایات

پہلا وعظ

گنبد خضریٰ اور آرام گاہ مصطفیٰ کی فضیلت

اتَّخَذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَذُو الْقُلُوبِ إِذَا تَلَّكُمُوهَا أَنْفُسُهُمْ جَاءَكُمْ ذَلِكَ فَاسْتَعْفِفُوا وَاللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
 لَخَبِئَ اللَّهُ تَوَاتَاتُهَا زَجْنًا (سورہ نسا، آیت: 64)
 ترجمہ: جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تیرے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ
 سے مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں تو ضرور اللہ کو
 یہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔

روضہ انور زمین کعبہ سے افضل ہے

ملت اسلامیہ کے تمام علماء اور مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ جس جگہ قبر انور جسم اقدس سے
 وصل کرتی ہے وہ جگہ اس قدر فضیلت کی حامل ہے کہ کعبہ معظمہ بھی نہیں، یعنی وہ جگہ رجبہ میں کعبہ
 مطہر سے برتر ہے۔ اس میں کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں پایا جاتا اور بعض علمائے کرام فرماتے
 ہیں کہ تربت اقدس، بنت افلاک اور عرش عظیم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، کیوں کہ اس میں ساری
 تقویٰ سے افضل ہستی کا مقام ہے۔

تربت مقدس کی عظمت کے بارے میں ”جذب القلوب“ صفحہ نمبر: 17 پر مرقوم ہے اور
 ”تجلیاتِ حجاز“ صفحہ نمبر: 7 پر بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ ”نزهة المجالس“ جلد اول، صفحہ: 159 پر
 بھی تحریر ہے۔

گنبد خضریٰ جنت ہے

مردود عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ اطہر کے بارے میں یوں ارشاد

فسر ما یا معاذ بن جبل و من یقرئ روضۃ قلوبہ ریاض الجنۃ

یعنی جو میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ باغات جنت میں سے ایک باغ ہے۔
بعض روایات اس طرح سے بھی ملتی ہیں:

مَا بَيْنَ قُلُوبِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ قُلُوبِي وَرِيَاضُ الْجَنَّةِ

یعنی میری قبر اور منبر کے درمیان جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح روضہ اطہر پر بھی رحمت کی بارشیں برتی رہتی ہیں۔
اس کے علاوہ اس حدیث کے معانی بعض علمائے کرام نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس حدیث میں "جنت کا باغ" سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ عبادت کی جائے تو اجر کے طور پر جنت ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے یہ معانی بیان کرنے کی خاطر دو احادیث مماثلت کے طور پر بیان کی جارہی ہیں:

پہلی حدیث یہ ہے: الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْطَانِ

یعنی نکو اوروں کے سامنے جنت ہے۔

اور دوسری حدیث یوں ہے: الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَمْهَاتِ

یعنی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

مماثلت کے طور پر بیان کردہ ان دونوں احادیث مبارکہ کا بالترتیب مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جہاد یا اللہ کے لیے سیوف برداری سے جنت ملتی ہے اور ماؤں کی خدمت گزاری سے جنت ملتی ہے، اسی طرح روضہ اطہر کی زیارت سے جنت ملتی ہے۔

اب ہمارے پاس اس حدیث کے دو مطالب ہو گئے: اول یہ کہ اللہ کی رحمت اس طہر روضہ اقدس پر برتی ہے جس طرح جنت پر پانی، یعنی یہ کہ روضہ اطہر کی زیارت سے جنت ملتی ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحی محمد دہلوی کے نزدیک یہ دونوں معانی اپنی صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں: پہلا مطلب صحت کے لحاظ سے یوں غیر معتبر ہے کہ رحمت الہی تو نوازشوں کے لیے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے اور مختلف حیلے بہانوں سے ہر جگہ نزول کرتی رہتی

ماطہر صورت میں روضہ اقدس کی تخصیص کہاں باقی رہتی ہے، اس لیے یہ معانی غلط ہیں۔
دوسری اس طرح غلط ہے کہ اللہ کی عبادت جس مکان اور جس مسجد میں کی جائے وہ جنت کا حصہ ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی روضہ اقدس کی تخصیص باقی نہیں رہتی۔ لہذا یہ دونوں معانی کمزور صحت کے حامل ہیں۔

شیخ محدث دہلوی کے نزدیک تحقیق یہ تقاضا کرتی ہے کہ کیا کلام خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روضہ اقدس جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب یہ عالم آب و گل ختم ہو جائے گا اور میدان عشر قائم ہوگا تو روضہ اقدس کو جنت اعلیٰ میں لایا جائے گا۔

اس کو ابن جوزی اور ابن قریون نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔ شیخ ابن حجر عسقلانی اور ابن حجر مہین نے اس قول کو درست مانا ہے۔

اس حدیث کا ایک اور قریب ترین درست مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ روضہ انور جنت کا ایک حصہ جو کہ جنت سے بطور خاص مالک جنت کے آرام کے واسطے اس دنیا میں لایا گیا ہے اور وہ بحر دایم جنت میں بھیجا جائے گا۔

بہر صورت ترین مفہوم مکہ معظمہ کے جلیل القدر عالم دین حضرت ابن ابی حمزہ کا ہے۔

(جذب القلوب، صفحہ: 131 تا 133)

روضہ اطہر کی طرف سفر کرنا سعادت کا باعث

عجیب کی طرف سفر کرنے میں کیف و سرور سے مزین ایک لذت ہوتی ہے، جذب و مستی سے برق و بعد آفریں سرور ہوتا ہے۔ یوں تو زندگی میں انسانوں کو کئی ایک سفر درپیش ہوتے ہیں لیکن سب سفروں سے مبارک، اعلیٰ و افضل وہ سفر ہوتا ہے جو سوائے محبوب کیا جائے۔ پھر اگر اس سفر کا خباہت نظر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام ہو تو یہ سفر عمر کی میں بے مثال و نگار بہتری میں لا جواب ہوگا۔

امت مسلمہ کے علمائے گرامی کے نزدیک گنبد خضریٰ کا سفر نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب کی قربت کا باعث ہے۔

معاذ اللہ! ازل سے لے کر آج تک کی تاریخ جہاں عقائد کے روح پرور نظریات سے

بھر پور ہے وہاں جہلا بھی کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں، یعنی دو گروہ ازل سے چیلے آرہے ہیں۔ ایک عقلا کا اور دوسرا جہلا کا۔ عقلا نے جہاں قوم کو حکمت کی روشنی دکھائی وہاں جہلا نے قوم کو صراط مستقیم سے ہٹکا کر اندھیاروں میں دھکیلا۔ جہلا نے عقل کی ہر بات کی نفی کی، ان کی ہر بات کو جھٹلایا، ان کی ہر بات کا غلط مطلب اخذ کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ قوم صراط مستقیم سے ہٹک کر راستے کی تاریکی میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتی رہے۔

جہلا کے اسی گروہ نے بعض نام نہاد مولوی صاحبان نے پیدا کیے جنہوں نے محبوب کائنات کے دلہنے کی طرف سفر کرنے کو غلط، ناجائز اور بدعت قرار دیا اور امت کے کل گمراہ کو کہا کہ وہ کلمہ پڑھانے والے کے پاس نہ جائیں۔ اپنے اس غلط اور باطل عقیدے کی سچائی کے ثبوت میں وہ مندرجہ ذیل حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کرنے کا حکم دیا ہے: **لَا تَقْدُوا إِلَٰهَ إِلَّا إِلَىٰ فَلَقَةٍ مِّنْ سَاجِدَةٍ**

یعنی سفر نہ کرو دگر تین مسجدوں کی طرف۔ (مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ)

برادران گرامی! اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان کے باطل عقیدے کو درست مان لیں پھر بھی ان کے پاس اور ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ جب مندرجہ بالا میں سفری جائز ٹھہرے، تو پھر جہاد اور سفر حصول علم بھی ممنوع ٹھہرا۔ جب کہ جہاد کو لازم قرار دیا گیا ہے اور علم کو تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک حاصل کرنے کا حکم ہے۔

ایسی صورت میں ان کے اس نظریے کو ہم کس طرح درست مان سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر ان کا نظریہ غلط ہے تو ان کے اس نظریے کو غلط ثابت کرنے کا کیا جواب ہے۔

شہد حال کی حدیث کا جواب

جن علمائے حق نے ان مولوی صاحبان کو جواب دیے، ان میں سے ملا علی قاری، امام غزالی، شیخ محدث دہلوی جیسے مستند اور اعلیٰ پایے کے بزرگ بھی شامل ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ اگر شہد حال کی حدیث کا نہ ہی مطلب وہ لیا جائے جو باطل عقائد مولوی بیان کرتے ہیں تو یہ لازم آتا ہے کہ جہاد کا سفر حرام ہو جائے، تحصیل علم کے لیے سفر ناجائز ٹھہرے، اسی طرح تجارت کے لیے سفر ممنوع ہو، اور ہجرت کے لیے سفر خلاف شرع اور بدعت قرار پائے۔

برادران گرامی! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ہجرت فرمائی، تجارت کی، گویا باہمال سنت ہیں، لیکن بے عقل لوگوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی نفی کی ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی نفی کا حکم کس طرح دے سکتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اس حدیث کے معانی غلط لیے ہیں اور سمجھنے میں سخت ترین غلطی کی اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اپنے اس غلط عقیدے پر اس طسرح اڑے ہیں کہ باوجود سمجھانے کے بھی نہیں سمجھتے۔

اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عقیدہ غلط، باطل اور ناجائز ہے اور ان مولوی صاحبان نے اس کے غلط معانی اخذ کیے ہیں، اگر یہ معانی غلط ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ اس حدیث کے افضل اور درست معانی کیا ہیں:

حدیث کے درست معانی

اس حدیث کے درست معانی سمجھنے کے لیے لغت، نحو اور معانی سے واقفیت ضروری ہے اور حدیث کے غلط معانی بیان کرنے والے مولوی ان علوم کی تحصیل بھی بدعت سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث کا غلط مطلب سمجھ کر دوسروں کو بھی غلط بتلاتے ہیں۔ خود جاہل ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

داخل جہلا کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ ان کے دین و ایمان میں لغزش ڈالی جائے۔ اب ذرا حدیث کا اصل مطلب ملاحظہ ہو۔

یہاں پر استثناء مفرغ ہے اور نحوی قاعدہ کے مطابق اگر استثناء مفرغ میں مستثنیٰ مذکور کہ حذف ہوتا ہے، ہوتا اس کا تعلق مستثنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے اور یہاں پر مستثنیٰ مذکور حذف ہے اور لفظ مساجد ہے۔ اب تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

لَا تَقْدُوا إِلَٰهَ إِلَّا إِلَىٰ فَلَقَةٍ مِّنْ سَاجِدَةٍ

یہاں پر مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ اور کسی مسجد کی طرف سفر نہ کرو، بلکہ اس وقت منع ہے، جب کہ زیادتی ثواب کی غرض سے کسی اور مسجد کی

طرف سفر کرتا ہے۔ اس لیے کہ ان مساجد کے علاوہ دیگر تمام مساجد بھی یکساں ثواب سبکی حاصل ہیں، اور یہی بات حدیث پاک بیان کرتی ہے۔

نفسِ سفر تو ہر مسجد کی طرف جائز ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ کوئی بادشاہ مسجد کی طرف سفر کرے، کیوں کہ خود سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ قبا کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اس سفر کے دوران آپ پیدل بھی ہوتے تھے اور سوار بھی۔ شہرِ حال کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شہر یا زیادتی ثواب کسی دوسری مسجد کی طرف سفر کا منع ہے۔

اس حدیث میں کہیں بھی اس امر کا حکم وارد نہیں ہے کہ روضۃ الطہر کی جانب سفر کا منع ہے۔

(جذب القلوب، صفحہ 215 تا 212)

برادرانِ گرامی! قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کر کے سیدھے سادے اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا صرف آج کے اسلام دشمن عناصر کا کارنامہ نہیں، بلکہ آج سے کئی سو سال قبل کے جہلا کا وطیرہ ہے اور اس کا عروج سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں صلیبیوں کی طرف سے ہوا۔ صلیبیوں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ میدانِ جنگ میں حرب و ضرب سے اسلام کو بچھا نہیں دیکھا سکتے تو انھوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ مسلمانوں کی کردار کشی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے بے پناہ دولت کے ساتھ مسلمان امرا کو اپنی پیشیاں اور بہنیں دیں اور عام لوگوں کو راولہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے جاسوسوں کو بہرہ و پیہنا کر مسلمانوں کے علاقے میں بھیجا۔ جو مختلف شعبہ دلوں اور قرآن وحدیث کا غلط بیان کر کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرتے تاکہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد مٹ جائے اور وہ صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین ایوبی کی کمان میں جمع نہ ہو سکیں اور صلیبی آسانی سے صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اسلام کو بچھا دیکھا سکیں۔

صلیبیوں کی اس کارروائی کا تفصیلی ذکر (ناولنا اعدائنا میں) نسیم حجازی نے اپنی کتاب "داستان ایمان فروشوں کی" کے اوراق میں تحریر کیا ہے۔

چنانچہ آج یہود و نصاریٰ اور جہلا صلیبیوں کے اسی مشن کو اپناتے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو براہِ روی میں جھٹاکر نے کی خاطر وہ قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں تاکہ

مسلمانوں کا جذبہ ایمان کمزور پڑ جائے۔ ایسے لوگوں کا وجود اسلام کے لیے ہم قائل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ اسلام دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں، اللہ یہ پناہ ہر سارے اسلام میں پھیلا دیں گے۔

روضۃ الطہر کا سفر صالحین کی سنت ہے

محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۃ اقدس کی زیارت کے واسطے سفر کا صحابہ عظام، تابعین اور سنت صالحین سے ثابت ہے۔

جذب القلوب، صفحہ 215 تا 216 پر صحابی رسول، عاشقِ رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے ایک مشہور عام حکایت رقم ہے۔ جس کا مفہوم درج ذیل ہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر شریف میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صرف 23 برس میں آپ نے عرب کے بدوؤں کو ایک ہمہ گیر اور کامل وحدت مسیحاں ڈھال دیا۔ جن آپ کا کام پورا ہوا اور چکا تھا اس لیے آپ کو اللہ کی جانب سے پیام واپسی وصول ہوا۔

ہجرت کا دواں برس اور نبوت کا 23 دواں برس دنیائے اسلام کے لیے ایک جاگلس اور روحِ سخن سہل تھا۔ کیوں کہ اسی سال قریب قریب فرقوں میں تبدیل ہو گئیں۔ نبوت کا خورشید تاباں پہلا دن کی نگاہوں سے پردہ پوش ہو گیا۔ دلوں کا سہارا، آنکھوں کا تارا، پیہموں کا ٹھکانا، جہاں کا ہر دواں دنیائے فانی کو چھوڑ کر ابدی مقام پر چلا گیا۔ ایک دھماکہ تھا جس کی گونج سے ہاتھ ہلک اٹھی، باک قیامت تھی جو بپا ہو گئی۔ جس نے سنا ہے اختیار چھینا تھا کہ یہ انہیں دیکھا حضرت بلال کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو بوجہ غم حضرت بلال بیک سوخت کر کے خاکِ شام چلے گئے۔

ایک شب جب کہ آپ محو خواب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف ہوا اور گلِ لعلی کی بلال! یہ کیسا دستور وفا ہے کہ تو ہماری زیارت کو بھی نہیں آتا۔ آخر یہ جہا کیوں؟

بہت عجیب انگیزانیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ حضرت بلال یقیناً مضطرب ہو گئے ہوں گے۔

بلال! صبح سویرے ہی آپ نے سواری تیار کی اور مدینہ طیبہ کی طرف گامزن ہوئے۔ روضۃ اقدس کی حاضری دی۔ روضۃ اقدس کی خاک کو چہرے پر ملا اور غم دل کو آنکھوں کی روانی مسیحاں

بہا کر ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت بلال اشک سوئی میں معروف تھے۔ دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت میں ان کے سروں کو بوسے دیے۔ ادھر دار فسطی کا انکھار ہوا تھا اور ادھر اہل مدینہ کو خبر مل گئی کہ عاشق رسول حضرت بلال تشریف لائے ہیں۔ ان کی آن میں سارا مدینہ آپ کی ملاقات کو امنڈ آیا۔ حضرت بلال کی آواز میں بڑا سوز اور ترنم تھا۔ جب آپ اذان دیتے تھے تو ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ ہر سننے والا بے خود ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ مدینہ والوں کے دل میں ترنم چلی، اس خواہش نے سرا بھارا۔ ایک مرتبہ آج پھر حضرت بلال اپنی پرسوز اور ترنم دار اذان میں اذان دیں اور وہ سنیں۔ لیکن ان کو علم تھا کہ وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ وہ اس بات پر بھی آگاہ تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے آپ سے اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے جواب دیا۔ صدیق! جب آپ نے مجھے خرید لیا اور پھر آزادی دے دی۔ کیا وہ آزادی اپنے لیے تھی یا اللہ کے واسطے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا اللہ کے واسطے۔ حضرت بلال گویا ہوئے: جب آپ نے مجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا تو پھر اللہ کے واسطے مجھ سے اذان کی فرمائش نہ کرو، کیوں کہ بعد از وصال نبوی مجھ میں اتنی تاب نہیں رہی کہ کسی دوسرے کی خاطر اذان دوں۔ اس کے بعد آپ ملک شام میں مقیم ہو گئے۔ اہل مدینہ کے دل اذان سننے کے لیے بے قرار تھے۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کہلوایا جائے تو حضرت بلال ضرور اذان دیں گے۔ اہل مدینہ نے دونوں شہزادوں سے گزارش کی کہ حضرت بلال سے اذان سنوادی جائے۔ شہزادوں کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ اذان دلی جائے۔ حضرت بلال مجبور ہو گئے اور سر تسلیم خم کر دیا اور اذان دینے کے لیے اس مقام پر چڑھے جہاں زمانہ رسالت میں اذان دیا کرتے تھے اور اذان شروع کی۔ اَللّٰهُ أَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ أَكْبَرُ۔ آپ کی بلند آواز گونجی اور مدینہ منورہ میں ایک شور مچ گیا۔ گویا سارے شہر میں زلزلہ آگیا ہو۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کے درو بازم لڑا ہٹ کی زد میں ہیں۔ پھر حضرت بلال نے اذان کے اگلے کلمات کی ادا گئی کی۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
ان کلمات کی ادا گئی نے ہر عورت مرد کی آنکھیں اشک بار کر دیں۔
اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے کلمات کہنے لگے۔
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

ان کلمات کی ادا گئی نے قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی۔ مدینہ کا کوئی بشر ایسا نہیں تھا جو اپنے گھر سے باہر نہ نکلا ہو اور جس نے اشک سوئی نہ کی ہو۔ کیوں کہ ان کلمات کی ادا گئی سے لوگوں کے دلوں میں اس دن کی یاد تازہ ہو گئی تھی جس دن ان کے قلب و جگر پر قدرت کے جزیانے سے چوٹ لگی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اس دن کی یاد تازہ ہو گئی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ اس یاد نے لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا اور وہ بوجہ تدارک دینے لگے۔

حقول ہے کہ جب حضرت بلال نے کلمہ شہادت ادا کیا اور اس طرف دیکھا جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن آج۔۔۔ آج۔۔۔ آج وہ نظر نہ آئے، آج وہ چاند سا چہرہ نظر نہ آیا، آج وہ پھول کی پتیوں جیسے لب نظر نہ آئے، آج وہ کتول رخسار نظر نہ آئے، آج وہ رنگیں آنکھیں نظر نہ آئیں، آج وہ نورانی پیشانی نظر نہ آئی، آج وہ مخمور زلفیں نظر نہ آئیں، ہائے! آج محبوب کا سراپا نظر نہ آیا، آج روح کائنات کا دیدار نہ ہو سکا، ہائے! آج آنکھوں کی پیاس نہ بھی اور دل کو قرار نہ آیا، نہ ہی محبوب کا دیدار ہو۔

حضرت بلال کے دل پر ایسی سخت چوٹ لگی کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی، اذان کے اگلے کلمات ادا نہ کر سکے اور اشک بہا تے ہوئے اذان گاہ سے نیچے اتر آئے۔

برادران گرامی! ہم اس حکایت سے ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ روضہ انور پر حاضری دو اور حسب حکم حضرت بلال ملک شام سے مدینہ کا سفر کر کے روضہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب نامحسوس لوگ حضرت بلال پر کیا فتویٰ دیں گے؟ آج تو کم کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، جو ان اسلام دشمن عناصر کا قلع قمع کر سکے۔

روضہ مطہرہ حفاظتِ الہی میں

اسلام ایک عالمگیر انسانی فلاح و بہبود کا ضامن مذہب ہے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک 1400 برس کے قلیل عرصے میں اسلام کے لاکھوں دشمنوں نے اسلام کی مخالفت میں ساری مغربی اور یورپی طاقتوں کو اکٹھا کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تاکہ اسلام کو نچا دکھا سکیں۔ لیکن چشمِ فلک شاہد ہے کہ ہر بار اُن کے عزائم خاک میں مل گئے۔ ہر بار اُنھیں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اُن تاریخ شاہد ہیں کہ اختیار کے ان غاصبانہ عزائم کو کبھی محمد بن قاسم نے خاک میں ملایا اور کبھی افیاری کی سازشوں کو خالد بن ولید نے چاک کیا اور کبھی طارق بن زیاد نے ان کی طاقت کو پاش پاش کیا اور کبھی قہرِ الہی بن کر محمود غزنوی نے اُنھیں دیکر سرکوبی کی۔ ہر طرح اختیار کبھی بھی اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ کامیابی تو اُن کی قدم بوسی کیا کرتی ہے جو حق پر ہوں، جو سچی اور سیدھی راہوں کے بخارے ہوں۔ کامیابی ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی ہے جو راہِ الہی میں اپنی جان بھٹیلی پر لیے پھرتے ہوں۔ کامیابی ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی ہے جو راہِ الہی میں تن من و مہن اور صبح و شام کی تیز کیے بغیر سر یکف رہتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ہر طائفہ ٹکرا کر بکھر گئی اور ہر طاقت پاش پاش ہو گئی۔ جو بھی اسلام سے ٹکرا لینے آئے بڑے حاشہ ہستی سے مٹ گیا اور اپنی آگے آنے والی سطوں کے لیے داستانِ عبرت چھوڑ گیا۔ جب مغربی اور یورپی طاقتوں نے یہ دیکھا کہ کسی طور سے اسلام کے خلاف ان کی دال نہیں مگتی تو انھوں نے "ندبہ بانس اور ندبہ بانسری" کی شکل کو اپنایا۔ انھوں نے اپنے سینے میں چھپنے والے خنجر کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی ہر کار و دو جہاں راحت و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسرا مطہرہ کو قبر مہار کے نکالنے کی مکروہ کوشش کی، آپ کے روضہ اقدس کو شہید کرنے کی کوششیں کیں۔ مگر ہر مرتبہ کام رہے اور تباہ و بربادی کی داستانیں بن گئیں اور روضہ اقدس اُسی آب و تاب سے درخشش الہی

تاجدار رہا ہے اور تاقیامت رہے گا۔ مدینہ منورہ پر فرشتوں کی حفاظتی چوکیاں ہیں اور خود مالکِ زمانہ دو جہاں روضہ مطہرہ کی حفاظت فرماتا ہے۔

نصرانیوں کی ناکام کوشش

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب "جذب القلوب" صفحہ 124 پر لکھتے ہیں:

سلطان نور الدین سید محمود بن زنگی نے سرکار مدینہ کی زیارت خواب میں تین مرتبہ کی کہ آپ درویشانِ حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ حبس لدی چنچو۔ دونوں اشخاص خواب میں نور الدین کے پاس کھڑے تھے نور الدین سمجھ گئے کہ ان کی پہچان کرائی جا رہی ہے، ضرور انھوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی حادثہ رونما ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ اس رونما ہونے والے حادثے کے ذمہ دار یہی دو افراد ہیں۔ آپ نے راتوں رات چند سواریوں کا انتظام فرمایا اور زورِ راہ ساتھ لے کر عازم سفر مدینہ ہو گئے۔ سولہ روز کی مسافت کے بعد رات کے قریب مدینہ پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی دربارِ عام کا اعلان کیا اور منادی کرا دی کہ دربار میں آنے والے ہر شخص کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اعلان سن کر انعام کے لالچ میں سارا شہر امد پڑا اور انعام و اکرام لے کر رخصت ہوا۔ مگر خواب میں نظر آنے والے دونوں شخص نظر نہ آئے۔ اس لیے پوچھا کہ کوئی شخص شہر میں باقی تو نہیں رہ گیا ہے؟ توگوں نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا جس نے دربار میں حاضری نہ دی ہو۔ مگر دو اشخاص جو بہت پرہیزگار ہیں اور بالعموم لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ نہیں آئے۔

بادشاہ نے آرزو رے دیا کہ ان دونوں کو ہمارے دربار پر دلا جائے۔ حکم کی بجا آوری کی گئی اور دونوں کو بادشاہ کے دربار پر دلا گیا۔ سامنے آتے ہی دونوں کو بادشاہ نے پہچان گیا کہ یہی وہ دونوں ہیں۔ پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ ہم ایک مہمانِ حسنا نے میں مقیم ہیں، وہ مہمان خانہ روضہ انور کے قریب ہی تھی۔ بادشاہ نے ان کو وہی ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود اُن کی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دیکھا کہ ان کے کمرے میں ایک جانب قرآن مجید رکھا ہے اور ایک دوسرے گوشے میں چند فصیح کی چند کتابیں تھیں اور بہت سامانِ وزر بھی ایک جانب رکھا تھا۔ جس سے وہ غریب کو صدقہ دیتے تھے۔ لیکن بادشاہ کو بال و زر سے کیا لینا تھا، اُسے تو

کسی اور شے کی تلاش تھی، کسی اور ہی گل کی جستجو تھی، اس کا منتہا ہے نظر تو کچھ اور تھا، اور پھر اسے اپنا گوہر مراد مل گیا، اس کا گوہر مراد ان کی خواب گاہ پر بچھا ہوا ایک ٹاٹ تھا۔ بادشاہ نے ٹاٹ اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ تھی جو عین روضۂ اطہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ ان واحد میں بادشاہ ساری صورت حال سے واقف ہو گیا۔ مارے غضب کے بدن کا بیٹے لگا اور واپس آکر ان دونوں کو ڈرایا اور کڑک کر ان کی اصلیت پوچھی، وہ دونوں بزدل نکلے، وہ اقرار کیا کہ ہم نصرانی ہیں اور نصرانیوں نے ہمیں اس کام پر مامور کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کا جسد اطہر قسبر سے نکال لائیں۔ اس کے عوض انھوں نے ہمیں بہت سامان و زر دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب ان کی کھودی ہوئی سرنگ قبر انور کے نزدیک پہنچی تو اس رات بڑی گھٹ چھائی اور بجلی بڑے زور سے کڑکی اور چٹکی۔ بڑے شدید زور کا زلزلہ آیا اور اسی رات کے آخر میں سلطان مذکور مدینہ منورہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔

جب بادشاہ نے ان کی گفتگو سنی تو اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور اس نے آرزو دیا کہ اسی وقت ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی گردن اڑا دی گئی اور اس طرح وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ بعد ازاں سلطان نے روضۂ اطہر کے چاروں طرف ایک خندق کھدوائی اور قلعی پتھلا کر خندق کو بھر دیا اور چاروں طرف سے مضبوط کر لیا، تاکہ کوئی بدوین آپ کی قبر اطہر تک نہ جاسکے۔

رافضی بھی ناکام ہو گئے

اسلام دشمنی میں فقط نصرانی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں متحد ہیں۔ کفر و اسلام کے درمیان سب سے قبل جو معرکہ رونما ہوا، وہ معرکہ بدر ہے۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، سامان حرب بھی کم تھا مگر مسلمانوں کے دلوں میں نور ایمان کی قوت موجود تھی۔ اس کے بعد معرکہ خندق پیش آیا اس میں بھی کفار کا خطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔

بہر کیف اس معرکہ بدر و خنین ہوتے رہے۔ مغربی اور یورپی طاقتیں متحد ہو کر اسلام سے ٹکراتی رہیں اور پاش پاش ہوتیں رہیں۔ اپنے آنے والی سطوں کے لیے داستان جبر و خلیق کرتی رہیں اور اسلام فتح و نصرت کے پرچم لہراتا رہا۔ کامیابی اور کامرانی قدم قدم پر اسلام کی

قدم پوزی کرتی رہی اور اسلام اپنے عروج پر پہنچنے کے لیے ثریا کی ہمدوشی حاصل کرنا چاہا گیا۔ اسلام کی ترقی اور عروج سے اغیار کے سینوں پر سانپ لوٹتے رہے۔ ہر گھڑی ان کے دلوں میں غریب چلنے رہے۔ اغیار کی مثل اس پرندے کی سی تھی جوڑنا چاہتا ہے مگر اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔

تخت وستان کے کھیل میں کفار کو زبردست ناکامی ہوتی رہی، اس لیے انھوں نے مکر و خریب کو اپنا۔ چپ چاپ کر شیاطین کی طرح اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے لیے انھوں نے جرم و ہوس کے جال بچھائے۔ جس طرح نصرانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر آور سے نکالنے کی کوشش کی، اس طرح کفر کے ایک اور گردہ رافضی نے بھی ایسی ہی مذموم کوشش کی۔ حلب کے رافضیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ حاکم مدینہ کو مال و زر کا لالچ دے کر اپنا گوہر مقصود حاصل کیا جائے گا۔ اسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حلب کے چند رافضی مدینہ منورہ آئے اور حاکم مدینہ کو بڑے قیمتی تحائف دیے اور اس کو جرم مال و زر میں پھنسا لیا۔

اس دنیا میں دانش مندوں کے بقول فساد کی تین جڑیں ہیں:

اذن ۴۔ زر ۳۔ زمین

ان تینوں کی لالچ بڑے بڑے نیکو کاروں کے پائے ثبات میں انحراف ڈال دیتا ہے۔ حاکم مدینہ بھی بہک گیا، ضمیر فروشی اپنا بیضا۔ غیرت مند لوگ ضمیر فروشی پر مرجانے کو ترجیح دیا کرتے ہیں لیکن اس وقت کا حاکم مدینہ لاپٹی اور بزدل نکلا اور چند سونے اور چاندی کے ٹکڑے کھاتے سکوں کی کھن کھن کو دل دے بیٹھا۔ حلب کے رافضیوں نے کہا کہ اس سارے مال و زر کے بدلے ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہم کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسد اطہر نکال لے جائے دو۔ حاکم مدینہ نے حکم دے دیا کہ ان کے واسطے روضۂ اقدس کے اندر ایک کھول دیے جائیں اور کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ دربان کے مطابق جب وہ عشا کی نماز کی اور گلی سے فارغ ہوا، تو 40 مادیوں کی ایک جماعت پہنچے اور زمین کھودنے کے لوازمات سے ایسے روضۂ اقدس میں داخل ہوئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں ایک گوشہ میں جا کر دھنکے لگا کر ان کے ظلم کو دیکھ کر آسمان نہ پھٹ پڑے، کہیں زمین نہ شق ہو جائے، کائنات نہ لرز

اٹھے۔ ان لوگوں نے قبور شریف کی کھدائی شروع کر دی، چند لمبے بھی نہ گزرے تھے کہ فطرت الہی کو جوش آیا اور دوسرے ہی لمبے وہ سب زمین میں دھنسن گئے، مجھے اس سے بے پایاں مسرت کا احساس ہوا۔ کافی دیر بعد حاکم مدینہ آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس جو جماعت آئی تھی، وہ کدھر گئی؟ میں نے جواب دیا کہ وہ سب غرقِ ارض ہو چکے ہیں۔ حاکم مدینہ نے دیکھا کہ جس جگہ وہ غرق ہوئے تھے وہاں ان کے پیروں کا کچھ نشان بچ گیا تھا، اس لیے کہ ان کے فرق ہونے پر سب کو حقیقین آجائے۔ (جواہرِ انوار، جلد دوم، صفحہ 62، جذبِ القلوب، صفحہ 116، نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 163)

گنبدِ خضریٰ پر ملائکہ کی حاضری

سال کے پورے بارہ مہینے اور ہر روز و شب کے مکمل 24 گھنٹے لاکھوں، کروڑوں ملائکہ گنبدِ خضریٰ پر حاضری دیتے ہیں۔ صبح کے وقت 70 ہزار فرشتے گنبدِ خضریٰ پر حاضر ہوتے ہیں اور سارا دن صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ حضورِ اقدس کو پیش کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اور دن کے اچالے رات کے اندھیروں میں بدل جاتے ہیں تو یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ 70 ہزار نئے فرشتے آجاتے ہیں جو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ سلام عرض کرتے ہیں جب تک کہ رات کی سیاہی دن کے روشن اچالے میں بدل نہیں جاتی۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ زیارت کر جاتا ہے۔ لاکھوں تمناؤں کے باوجود وہ بارہ اس کی باری نہیں آتی۔

(سننِ دارمی، جذبِ القلوب، صفحہ 265، جواہرِ انوار، جلد چہارم)

☆☆☆

تیسرا وعظ

مدینہ پاک کے فضائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ مَا كَانَ لِشَيْءٍ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا فِي الْآٰخِرَةِ إِلَّا الَّذِي تَوَكَّلُوا عَلَيْهِمْ يُؤْتِيهِمْ مَّا ظَلَمُوا لِنَفْسِهِمْ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِمْ خِزْيَةٌ هَلْ يَكُونُ لَكُمْ فِي السَّيِّئِينَ فَهَمٌّ وَخَوْفٌ أَوْ غَمٌّ وَلِلّٰهِ يَرْجِعُونَ (سورہ نمل: 41)

ترجمہ: جن لوگوں نے راہِ الہی میں اپنے گھر یا رچھوڑے مظلوم ہو کر، ہم ضرور ان کو دنیا میں اپنی جگہ دیں گے، بے شک آخری ثواب بہت بڑا ہے، اگر لوگ اُسے جانتے۔

مردانِ اسلام! خالقِ دو عالم نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی اور انسان نے ان پر خوبصورت اور طاریبِ گل کا رہاں کیا۔ انسان جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر مخلوق ہے۔ چوں کہ یہ دیگر تمام مخلوقات میں اشرفِ واعلیٰ ہے، اس لیے اس کو ”اشرفِ مخلوقات“ کہا جاتا ہے۔ اس اشرفِ مخلوقات نے ارض سے آگے بڑھ کر ستاروں سے آگے والے جہانوں کی جستجو شروع کر دی ہے۔ گو کہ ابھی تک اس ضمن میں اسے خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی لیکن اس کو کہ ارض ہاں نے اپنے تمام اربابوں کی تکمیل کی ہے۔ اپنی فنی مہارت کا کچھ اس خوبصورت انداز سے ثبوت دیا ہے کہ عملِ بخیر کا ثمر ہے۔ اپنی فنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے اس ارض کو اس قدر خوبصورت بنادیا ہے کہ جنتِ ارضی کا گمان ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں بسنے والے لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اس سارے عالمِ آب و گل میں سے کون سا شہر سب سے خوبصورت ہے تو اس سوال کے جواب میں کوئی یہ کہے گا کہ یہیں خوبصورت ہے، کوئی لندن کو حسین قرار دے گا، کوئی نیویارک کا شہر ہوگا، کوئی مالوٹی پر عاشق ہوگا۔ چلے ایک لمبے کے لیے ہم بھی یہ تسلیم کیے لیتے ہیں کہ یہ سارے شہر خوبصورت ہیں۔ لیکن یہ تمام شہر اصل میں خوبصورت نہیں، اس لیے کہ عاشق اور محبوں کے لیے وہ شہر سے زیادہ خوبصورت حسین اور پر رونق ہوتا ہے جہاں اس کی لیلیٰ، اس کا محبوب، اس کا

معشوق اور اس کا مطلوب بہتادوں جہاں اس کے دل کی دھڑکن ہو۔

جیس، لندن، نیویارک اور مالوی حسین سہی، لیکن ان کا حسن محدود ہے۔ صرف چند مخصوص عیاش مزاج لوگوں کو یہ شہر خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن اس عالم آب و گل میں، اس حسین کائنات میں ایک شہر ایسا بھی ہے جس کے دم سے اس کائنات کا حسن قائم ہے۔ جو سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے خوبصورت اور حسین ہے کہ اس شہر میں مسلمانوں کا محبوب و مطلوب رہائش پذیر ہے۔ مسلمانوں کا عسکار، دلوں کا سہارا، آنکھوں کا تارار ہستہ ہے یعنی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا شہر مدینہ طیبہ۔

مدینہ پاک اس لحاظ سے بھی ساری دنیا سے خوبصورت اور حسین ہے کہ اس میں ساری دنیا سے حسین، خوبصورت اور خوبرو دستی کا قیام ہے۔ جس طرح چاند اور ستاروں کی وجہ سے سارا عالم آسمان کو خوبصورت تصور کرتا ہے، اسی طرح ساری دنیا سے حسین اور خوبرو دستی کے قیام کی وجہ سے سارے عالم کے مسلمان مدینہ طیبہ کو حسین تصور کرتے ہیں۔ سارے عالم کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور کائنات کی ہر شے سے حسین ہے، نیز اللہ کے انوار کی بارشیں ہر وقت مدینہ پاک میں آتی رہتی ہیں، اس لحاظ سے بھی مدینہ طیبہ تمام جہاں سے خوبصورت شہر ہے۔

مدینہ پاک اس لحاظ سے بھی ساری دنیا سے خوبصورت اور حسین و پرورق ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق حور و ملائکہ گنبد حضرت کی طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ پاک اس لحاظ سے بھی ساری دنیا سے خوبصورت ہے کہ یہ شہر اس حسین کائنات کے خالق و مالک کو بھی پسند اور محبوب ہے۔

جذب القلوب، صفحہ 21 میں مرقوم ہے کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھاتا ہے اور قسم ہمیشہ بیاری شے کی کھائی جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے والدین، اپنے سربراہان مجید اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ والدین سب کو پیارے ہوتے ہیں اور اپنا سر ہر کسی کو عزیز ہوتا۔ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ تو بلا شک و شبہ ہم کو پیارے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی قسم کھاتا ہے، کیوں کہ یہ شہر اس کو پیار ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْكَلْبَةِ وَأَنْتَ جَلَّ جَلَالُكَ (سورۃ بقرہ: ۲۲۱)

یعنی اسے محبوب! مجھے اس شہر کی قسم ہے جہاں آپ جلوہ لگن ہے۔

مندرجہ بالا آیت مقدسہ کے معنی اکثر مفسرین کرام نے مکہ معظمہ لیے ہیں، مگر بعض مفسرین کرام کے نزدیک اس سے مراد مدینہ پاک ہے۔ یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، اگر یہ ارادہ ہوتا تو اس کو قسم کے لیے یوں انتخاب کیا جاتا۔

اللہ پاک کو مدینہ پاک پیارا ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء پر مظالم کی انتہا کر دی۔ جس کی وجہ سے اللہ کریم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے یہ دعا مانگی: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْزَلْتَ عَلَيَّ مِنْ اَحَبِّ الْبُقَاعِ اِلَيَّ فَاَسْكُنْنِي فِيْ اَحَبِّ الْبُقَاعِ اِلَيْكَ۔ یعنی یا اللہ! تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھ کو پیارا تھا۔ لہذا تو مجھے ایسی جگہ ظہر اخرجہ کو زیادہ محبوب ہو۔

مرکابہ یہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور اللہ کے حکم سے وہ آگئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مدینہ پاک پیارا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری عام زندگی میں بھی یہ قاعدہ اور اصول رائج ہے کہ حبیب اپنے دوسرے ساتھی اور دوست کے لیے پسند کے معاملے میں اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے جس سے اس کو خود پیار ہو، جو شے اس کو خود پسند ہو، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ مقام ظہر اخرجہ، اس لیے یہ بات کامل یقین سے کی جاسکتی ہے کہ مدینہ پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو مدینہ پاک پیارا ہے، اس بات کے اثبات کی تکمیل کے لیے میری دلیل یہ ہے کہ اگر ہر ستارہ یا چاند میں سے کوئی بھی مسجد نبوی میں دو رکعت نماز کی ادائیگی کرے تو اس کے بندہ اہل میں کامل فرض حج کا ثواب تحریر کیا جاتا ہے اور اگر پچاس رکعت نفل کی ادائیگی کی جائے تو پچاس حج کامل کا ثواب اور سو رکعت نفل کی ادائیگی سے پچاس حج کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔

بھائی! قربان جائیے شان مدینہ پر کہ وہاں واقع مسجد نبوی میں دو رکعت نماز نفل کی ادائیگی اس قدر عظیم برکت والی ہے کہ مکمل ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب کہ مکہ مکرمہ میں

علاوہ ازیں بڑے بڑے عالموں سے سنا ہے کہ خلق سے محبت کے بغیر خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا بیکار ہے اور پھر خلق ایسی ہو کہ اس کے لیے ارض و سما کا سارا نظام پیدا کیا جائے تو ایسی ہستی کی محبت ہمارے لیے لازم قرار پائے گی، اگر ایسا نہیں تو پھر خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ قطعاً فضول ہے۔

مدینہ میں مرنے والوں کی سفارش

یہ بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اللہ اور قدر محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں وفات پا جائے تو اس کی نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ صرف ایک شخص نہیں بلکہ مدینہ میں مرنے والے تمام لوگوں کی نجات کے لیے سفارش کریں گے اور انھیں بخشوا کر جنت میں داخل کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ: 240 میں ہے:

عَنْ اَبِي حَكِيمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَظَّاعَ اَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَيْسَتْ بِهَا قَائِيًا اَشْفَعُ لَنْ يَمُوتَ بِهَا۔ (سنن ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو مدینہ میں مرے، کیوں کہ مدینہ میں مرنے والوں کی میں سفارش کروں گا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے:

حیر اور ہو، میرا سر ہو، حیری گلی میں میری قبر ہو

اور اس حقیر سراپا تقصیر کے دل میں بھی مدینہ میں مرنے کی آرزو چکیاں لیتی ہے۔

فقط اتنی سی آرزو ہے اور تمنا یا رسول اللہ

ترے در پر میرا سر ہو جب وقت تقا آئے

جذب القلوب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ میں مرنے کی آرزو رکھتے تھے، جس کے لیے آپ یوں دعا مانگا کرتے تھے:

ترجمہ: اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت کے لیے اپنے رسول کا شہر

فر فرما۔

حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار خاص اور منظور نظر تھے، نیز عاشق رسول بھی تھے، اس لیے ان کی دعا کو اللہ نے زیور قبولیت سے آراستہ کیا۔ آپ نے راوی خدا میں شہادت پائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے اور خاص طور پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اس روضہ اقدس میں جگہ پائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَوْضَةُ قَوْمٍ ذِي نَبَاهٍ الْجَنَّةِ (جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے) فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی دعا کا قبول ہونا راوی خدا میں شہادت حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا نتیجہ ہے۔

جذب القلوب ہی کی ایک اور عبارت پیش خدمت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان مدینہ میں مرنے کو کس قدر پسند کرتے تھے۔ حضرت امام مالک مدینہ کے عالموں میں سے تھے۔ آپ الفت مدینہ کے دام میں اسیر تھے اور ہالی چاہتے ہی نہ تھے۔ مہاراد کرب سے محروم وہ جانیں اور کسی دوسرے کی قربت میں روح جدا خاکی سے ناپ توڑے اور مدینہ پاک کی خاک و عسبار ملنے کے دوح پر دوا عزا سے محروم رہ جائیں۔

چنانچہ آپ نے سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی مدینہ میں بسر کی اور بعد ازیں حیات دوام مدینہ میں ہی مدفون ہوئے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ حج کی ادائیگی کی۔

برادرِ ایمان اسلام اہل مدینہ پاک اللہ کو محبوب ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب رکھتے ہیں، حکماء کرام کے نزدیک یہ محبوب ہے اور ائمہ کرام اس کی الفت میں اسیری کو خوش بخشنی تصور کرتے ہیں۔ قولِ زہری بات ہے کہ اہل ایمان بھی اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دیگر اہل ایمان کی طرح ہر سدا میں بھی الفت مدینہ کا ایک دریا پائیدار کنارہ جو بڑن ہے، الفت مدینہ میں میرا سارا جسم اسیر ہے، جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے دل سینے میں دھڑکنے لگتا ہے۔ گویا براہِ راست میرے دل کی حرکت بڑھادی جاتی ہے، مجھ پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، پورا جسم کیفیت کیفِ مستی میں ڈوب جاتا اور شادیاں دُعاں ہو جاتا ہے، تصورات کی خوشبو سے شبستانِ خیال مہک اٹھتا ہے اور

میں چند بے حقیقت الفاظ سے اپنے دل کی تڑپ کو یوں سوا کرتا ہوں:

- 1- ہے مگر کو انوار و تجلیات مدینہ
- ہے دافع شر اور دافع بلیات مدینہ
- 2- مدینہ پر قسم ہے میں سو جان سے واری
- سو جان سے ہر تر ہے مہمات مدینہ
- 3- انگ انگ میرا سنی میں ڈوب جاتا ہے
- آتے ہیں جب مجھ کو خیالات مدینہ
- 4- اہم مدینہ پہ دل میرا تڑپ اٹھتا ہے
- تصور میں جھلی آتی ہیں آیات مدینہ
- 5- ہم نفسوا سناؤ مجھے قصہ مدینے کا
- ذرا کچھ بتاؤ مجھے حالات مدینہ
- 6- تیرے عاجز بندے کی التجا ہے یارب!
- لکھ دے میرے نصیب میں مہمات مدینہ

برادران! اسلام اللہ تعالیٰ کے حضور مہمات مدینہ کی آرزو کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے میری روح میرے بدن سے الوداع ہو کر سونے مدینہ رواں دواں ہے۔ میری پر ظوں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو زیارت مدینہ سے نوازے اور مہمات مدینہ عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

مدینہ کی برکتیں

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جید اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں مانگی اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کے لیے دعائے انتخاب کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي حِمْرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي حَاضِرَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا
إِذَا جِئْنَاكَ وَتَوَلَّيْنَاكَ وَتَوَلَّيْنَاكَ وَتَوَلَّيْنَاكَ وَتَوَلَّيْنَاكَ وَتَوَلَّيْنَاكَ وَتَوَلَّيْنَاكَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِهَذِهِ الْمَكَّةِ وَبِهَذِهِ الْمَدِينَةِ (ترغی، مشکوٰۃ الصالح، صفحہ 239)

یعنی یا اللہ! ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے صانع میں برکت عطا فرما، یا اللہ! ابراہیم تیرے بندے، تیرے غلیل اور تیرے نبی ہیں، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انھوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعائیں مانگی اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا طلب کرتا ہوں، اس قدر کہ جتنا ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی۔

احترام اہل مدینہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دنیا کی نگاہوں سے دو پوش، مخدوم ہیں۔ مدینہ کے لیے آپ اپنی حیات مبارکہ میں دعائیں مانگتے رہے، کیوں کہ مدینہ آپ کو محبوب تھا، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے لازمی امر ہے کہ ہم مدینہ اور اہل مدینہ کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کو ہر قسم کے آزار سے بچائے رکھیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور مدینہ یا اہل مدینہ کو کسی قسم کی بھی تکلیف دی تو ہماری نجات کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی، کیوں کہ مدینہ اور اہل مدینہ کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ عجب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اس کے دین و دنیا تباہ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا بھی فرمائی: اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي وَأَهْلِي بِكَيْدٍ أَوْ شَوْءٍ فَعَجِّلْ خَلَاةً

(جذب القلوب، جواہر الہدیاء، صفحہ 14)
یا اہلی! جو شخص میرے اور میرے شہریوں کو شر کا نشانہ بنانے کا ارادہ کرے، اس کو جلدی ہلاک فرما۔

مشکوٰۃ شریف صفحہ 240 پر حضرت سعد سے روایت کی گئی حدیث یوں درج ہے:
إِنَّا سَأَلْنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا جَاءَ بِمَنَافِعٍ إِلَيْهِمْ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ سے کوئی شخص نہیں کرتا اگر کرے تو وہ گل جاتا ہے جس طرح تک پانی میں گل جاتا ہے۔

برادران اسلام! مندرجہ بالا حدیث سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ کبھی بھول کر بھی مدینہ اہل مدینہ کے خلاف شرانگیزیات نہ سوچیں کہ ایسا کرنے سے ہم زبردست خسارے میں رہیں گے۔ اس کی روشن مثال یزید کی ہے، اس نے اہل مدینہ پر ظلم و ستم کیا اور نتیجتاً کچھ ہی عرصہ بعد دق و صل اور عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گیا۔

لہذا ہمیں چاہیے کہ مدینہ والوں کے ساتھ ہر ممکن بھلائی کریں۔ انسان تو انسان وہاں کے ایک کتے کو بھی ذرا سی تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ذلت و رسول اللہ تہا ہی و بر بادی کا طوق ضرور ہمارے گلے کی زینت بنے گا۔ جو شخص اہل مدینہ کو ذرائع دھمکائے یا ان پر ظلم و زیادتی کرے تو ایسے شخص کے فرائض اور نوافل قبول نہیں کیے جاتے اور جب فرائض و نوافل شرف قبولیت سے ہمکنار نہ ہوں گے تو نجات مشکل ہے۔

جواہر النہار، جلد اول، صفحہ: 14 پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے، جس سے مندرجہ بالا بات کی تصدیق ہوتی ہے:

اَللّٰهُمَّ مَنْ كَلَّمَهُ اَهْلَ الْيَمِيْنَةِ وَاَعَاقَبَهُمْ فَاَجَلَهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّاسِ اَنْ يَّجْعَلُوْا لَا يَفْقَهُوْا مِثْلَهُ صَوْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔

یعنی یا الہی! جو کوئی اہل مدینہ پر ظلم کرے اور ان کو ذرائع تو اس کو ذرا، اور اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نیز اس کے فرائض و نوافل قبول نہیں کیے جائیں گے۔

برادران اسلام! پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پیارے نبی، اللہ کے محبوب و بندے اور رسول ہیں۔ ان ہی کی خاطر اس ساری کائنات کی تشکیل ہوئی، زمین و آسمان کی تخلیق ان ہی کے واسطے کی گئی اور ان کی دعا و شرف قبولیت سے نہ نوازی جائے یہ ناممکن ہے۔ اب ذرا دیکھئے کہ آپ کی اوپر بیان کی گئی دعا بھی قبول ہو چکی ہے اور پھر مدینہ والوں پر ظلم کرنے والوں کی خیر نہیں۔

جواہر النہار، جلد رابع، صفحہ: 15 پر ایک اور ارشاد نبوی مرقوم ہے:

اَلْيَمِيْنَةُ مَهَاجِرِيْ وَبَيْنَهَا مَبْعَثِيْ عَقِيْقِيْ عَلٰى اَقْبَى حِفْظِ جَوْدَالِيْ مَا خَلَقْتُوْا الْكِبَارِ وَمَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْيَمِيْنَةِ وَمَنْ لَّمْ يَحْفَظْهُمْ سَلَبِيْ وَنَاطِيْنَةُ الْحَبَالِ قِيْلَ لِلْمُزْنِيِّ وَمَا طِيْنَةُ الْحَبَالِ قَالَ: عَصَا زَقْلَمِ اَهْلِ النَّارِ۔

یعنی مدینہ میری جائے ہجرت ہے، اس میں میری آرام گاہ ہے، اس سے میرا اٹھنا ہے۔ میری امت پر لازم ہے کہ میرے مسایلوں کی حفاظت کریں جب تک کہ وہ کبائے محفوظ رہیں۔ جو ان کی حفاظت کرے گا روز قیامت میں اس کا سفارش اور اس کی شہادت دینے والا ہوں گا اور جو ان کی حفاظت نہ کرے گا اسے طبقہ الجہال سے پلایا جائے گا۔ راوی سے پوچھا گیا کہ طبقہ الجہال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دو زنجیوں کی جگہ ہے۔

اعظم چشتی کا ایک شعر ہے:

یاد ہے مجھ کو اہل مدینہ کی سیہ باست

زعمہ رہتا ہو تو انسان مدینے میں رہے

☆☆☆

روضہ انور کی زیارت مغفرت کا باعث

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لَنَا لَبَدَّلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَهُمُ التَّوْبَةُ وَلَئِنْ تَوَضَّعُوا لِلَّهِ تَوَضَّعُوا لَنَا لَبَدَّلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَهُمُ التَّوْبَةُ (سورہ نساء، آیت: 64)

ترجمہ: اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تمہارے حضور حاضری دیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی شفاعت فرمادیں تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ مقبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

سورہ نسا کی مندرجہ بالا آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینا ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ زمانہ نبوت کے لیے تھی۔ ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ زمانہ نبوت سے مراد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا زمانہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس لیے اب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کس طرح ان کی شفاعت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں؟

اعتراض کرنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا والوں کی نگاہوں سے روپوش ہوئے ہیں، جب کہ درحقیقت وہ اب بھی باحیات ہیں اور اپنے روضہ اقدس میں جو آرام ہیں۔ چوں کہ وہ باحیات ہیں، اس لیے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی شفاعت حاصل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید قیامت تک آنے والی لسوں کے لیے فتح و رشد و ہدایت ہے اور اس طرح یہ آیت صرف زمانہ

نبوت کے لیے کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ آیت بھی قیامت تک آنے والی لسوں کے لیے ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور قیامت تک لوگ ان کے دربار میں حاضری دے کر ان کی شفاعت سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں باحیات ہیں اور اپنے عسلاہوں کی عرضیں کو سنتے ہیں، ان کا سلام قبول کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَخَذَ بِسَلْوَةٍ عَلَى الْأَرْضِ فَلَهُ عَلَى رُبُوعِي حَقِّي أَرْكَدَةً عَلَيْهِ السَّلَامَةُ. (ابوداؤد و مسند صحیح)

یعنی جو بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹاتا ہے، پھر میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔

جوہر انوار، جلد رابع، صفحہ: 30 پر درج ہے کہ ہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے "اتقواء الصراط المستقیم" میں تصریح کی ہے کہ ہر مسلمان قبر کے اندر رہ کر اپنی زیارت کرنے والے کو جانتا ہے اور ان کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت امام سہوی فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا یہ حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔

سلیمان ابن جهم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ عالم خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (صلی علیہ وسلم) کیا زمند لوگ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے سلام کو سنتے اور جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! مجھے ان کے سلام کا علم ہوتا ہے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

حضرت ابو نعیم ابن بشیر فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کی ادائیگی سے فراغت پانے کے بعد روضہ انور پر حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو قبر کے مانند سے آواز آئی:

وہیکم السلام، یعنی آپ سلام کا جواب دے رہے تھے۔

برادرانی اسلام! اس سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر باحیات ہیں اور اپنے نیاز مندوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ثبوت کے بعد ہم اس وعظ کے آغاز میں، بیان کی

مکی آیت مقدسہ کے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے یہ خیال کریں کہ پانی ہر پلید شے کو پاک و صاف کر ڈالتا ہے اور چوں کہ ہم گناہوں کی نجاست سے پلید ہیں اور روضہ انور پر انوار و تجلیات کا دریا موجزن رہتا ہے، اس لیے اگر ہم وہاں حاضری دیں گے تو گناہوں کی نجاست سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اس بات پر خود قرآن مجید شاہد ہے قرآن مجید کی اس آیت کی شہادت کے بعد اس مسئلے کا ثبوت کسی اور شاہد اور دیگر دلائل کی فراہمی کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی از روئے تسکین، تجسّس قلب چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے:

جذب القلوب، صفحہ 211 پر درج ہے کہ محمد بن حرب ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور زیارت سے فراغت کے بعد روضہ انور کے بالقابل نشست سنبھال لیا۔ کچھ دیر بعد ایک اعرابی آیا اور زیارت کا اعزاز حاصل کر کے یوں عرض کیا۔ اے خیر الرسل! حق تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کا آپ پر نزول کیا اور اس کتاب میں ارشاد فرمایا: **وَإِنَّمَا أَنتُم بَشَرٌ لِّمَنْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّكَ مُلْكٌ لِّمَنْ يَخْتَارُ** (سورہ نسا، آیت: 64)

یعنی نبی اللہ! میں بھی گناہگار ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے واسطے آپ کو اپنا سناٹا بنانا ہوں، پھر اس نے چند اشعار پڑھے اور چلا گیا۔

برادران اسلام! روضہ انور پر ہر وقت نور کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور وہاں کا ماحول خدا روح پرور اور کیف آگیز ہے۔ روضہ انور کے اس نورانی ماحول میں محمد بن حرب ہلالی کو حیرت و حیرت کے بلکودے دیئے لگیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عالم نیند میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ انھوں نے ارشاد فرمایا کہ اس فرد کو جا کر خوشخبری دے دو اسے جا کر نوید مسرت سناؤ کہ اللہ غفار نے میری شفاعت کی برکت سے حیرے گشت گناہوں کی مغفرت فرمادی ہے۔

جذب القلوب، صفحہ 211 پر ایک اور واقعہ مرقوم ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ

سرافندہ کو رحلت فرمائے ابھی تین روز ہوئے تھے، ان کی فرقت کا صدرِ عالم بھی تازہ تھا اور خورشید علیہ وسلم کو رحلت فرمائے ابھی تین روز ہوئے تھے، ان کی فرقت کا صدرِ عالم بھی تازہ تھا اور خورشید رسالت کو نبوت کے افق سے غروب ہوئے صرف تین دن ہوئے تھے کہ ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور سے پلٹ گیا۔ قبر انور کی گرد سے بالوں کو پراگندہ کیا اور عرض کیا: ہوا! یا رسول اللہ! خالق ارض و سما نے جو کچھ آپ کو عطا کیا، وہ ہم نے بھی لے لیا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تیرے پاس حاضر ہوں، تیرا اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرما دیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں، میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اب آپ کے دربار اقدس میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے سفارش حاصل کر سکوں۔ یا رسول اللہ! نظر کر مہربانیں اور میری سفارش کر دیں۔ اس کے الفاظ کی اداسی گئی میں تڑپ تھی، سو تھما، شوق تھا۔ ابھی اعرابی یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ دھر قبر انور سے صدا آتی ہے: جا! تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

برادران اسلام! مندرجہ بالا دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اقدس میں باحیات ہیں۔

اب نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 159 کا ایک بیان کیا جاتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ثبوت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عشق کے انوکھے انداز کا مظہر بھی ہے۔

حضرت شیخ صالح سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا قاعدہ تھا کہ ہر سال حاجیوں سے کہتے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں میرا بھی ہدیہ سلام پیش کر دیں۔ دل مسیں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن تھی۔ وصال محبوب کی آرزو سے قلب معمور تھا۔ ایک سال عشق مصطفیٰ کی شمع نے بدنِ خاک کی جلایا تو تڑپ اٹھی اور دربار مصطفیٰ پر حاضری دینے کی خاطر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ادا سنگی حج سے فراغت کے بعد روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ ہدیہ صلوة و سلام پیش کیا اور دل گیر کچھ میں عرض کیا: یا حبیب اللہ! پہلے حاجیوں کے ذریعے سلام خدمت اقدس میں پہنچاتا تھا آج میں نے خود حاضر ہونے کی جسارت کی ہے۔ یا رسول اللہ! اگر مہربانیں اور اپنے گورے گھرے ہاتھوں کو قبر انور سے باہر نکالے، تاکہ جو کم کر عقیدت کی پیاس مر درگوں۔ الفاظ کی اداسی

میں تضرع کی آمیزش تھی، آرزو میں عشق و مستی مظہر تھی اور قرائے وصال میں غم کی آمیزش تھی۔ چنانچہ ہدف اجابت کا سینہ چاک ہوا اور پھر سینہ چاکان، جن سے سینہ چاکان، جن کا وصال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کر کم کی اور قبر انور سے اپنے دلوں و دست اقدس باہر نکال لیا۔ عاشق رسول نے بڑی عقیدت مندی سے ان کو بوسہ دینے کا شرف حاصل کیا۔

برادرانہ اسلام اذرا زحمت گوارا کریں اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس دعا میں کہ: باری تعالیٰ اسب تعریفیں تیرے ہی واسطے ہیں، تیری اور ساری کائنات کے محبوب اور ان کی آل پر رحمت و برکت فرما۔ جس طرح تو نے رحمت و برکت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ یا الہی! ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام کے صدقے، بارہ اماموں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کے روضہ انور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ (آمین ثم آمین)

روضہ انور کی زیارت باعث برکت

رہگ آتا ہے مجھے ان باسعادت اہل ایمان پر جن کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی توفیق دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

- 1- مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي۔ (دارقطنی)
- 2- مَنْ زَارَ قَبْرِي عَفَا لَهُ شَفَاعَتِي۔ (بخاری)
- 3- مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَعْتَلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زَيَّرْتُهُ كَانَ عَفَا عَلَيَّ أَنْ مَا آخُونَ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

یعنی جو میرے پاس میری زیارت کے واسطے آئے اور سوائے میری زیارت کے اور کوئی حاجت نہ کہے تو اُس کا مجھ پر حق ہے کہ روز قیامت میں اس کی شفا دے دوں۔

1- مَنْ زَارَ قَبْرِي عَفَا لَهُ شَفَاعَتِي وَكَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي۔
یعنی جو جگ کرے، پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

2- مَنْ زَارَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَزِدْ نِيْلًا فَقَدْ جَهَلَ۔
یعنی جو شخص بیت اللہ کا جگ کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے۔
(طبرانی، حذب القلوب، صفحہ 195، جواہر الہما، جلد رابع، صفحہ 29)

روضہ انور سے دارین کی نعمتیں ملتی ہیں

بارگاہ مصطفویٰ بے جینوں کے لیے جہن، بے قراروں کے لیے قرار، نصیب کے لیے شادی، غیب، غمزدوں کے لیے باعث مسرت، گنہگاروں کے لیے مغفرت اور گناہوں کے لیے شامی چاہر ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جس میں در سے نہیں ملتی؟ وہ کون سا مال ہے جس میں در سے خالی ہاتھ نہیں آتا ہے؟ بقول شاعر:

اگر خیرات و نیب و عقی آرزو داری

بدرگاہش بیاد چہ بخوای تنگ کن

از روئے خلقی قلب چند حوالے سپرد قلم کیے جاتے ہیں، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ سب سے اہم امام ابو بکر بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ درج کیا جاتا ہے جو کہ حذب القلوب، صفحہ 222 پر اس میں شامل ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو بکر بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے دو رفقاء گرامی طبرانی اور شیخ بھی تھے۔ دورانِ حاضری بھوک محسوس ہوئی، جس کی شدت بڑھتی گئی۔ پورے دو دن بھوک کے عالم میں گزارے۔ آخر کار وقت عشا روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ جُوعٌ۔ یا رسول اللہ! میں بھوکا ہوں۔

امام ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ روضہ اقدس پر حال دل عرض کر کے وہاں آگیا، پھر میں اور دو شخص دونوں نیند کی آغوش میں چلے گئے اور ہر ایک سیرا سگی بھرائی جا کتا رہا کہ کس وقت کوئی عطیہ آئے۔ کچھ لمبے گزرے کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک مسکری

صاحب دو غلاموں کے ہمراہ موجود تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں مجبوریں اور کھانوں سے بھری
 قھیلیاں تھیں، وہ سب کچھ انھوں نے ہمیں پیش کیا اور ہمارے ساتھ کھانا تناول کرنے میں
 شرکت کی۔ جب ہم سیر ہو کر کھچکے تو باقی بچ رہنے والا کھانا انھوں نے ہمیں دے دیا اور مسلولی
 صاحب کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اپنی بھوک کی شکایت سبز گنبد والے سے کی اور انھوں نے فوری
 طور پر مجھے حکم دیا کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور میں حسبِ اہتمام حاضر ہو گیا۔

جذب القلوب، صفحہ: 223 پر ایک اور واقعہ یوں درج ہے:

ابو الجوارح رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ منہ میں قیام پذیر ہوئے۔ بعض وجوہات کی بدستور ایک دو فاقے برداشت کرتا پڑے، آخر روئے انور پر حاضر ہو کر عرض کیا: اَنَا خَبِثْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اللہ کے رسول میں آپ کا سہانا ہوں۔ عرض حال دل کے بعد انھوں نے پکلیں جو عین اللہ محو خواب ہو گئے، عالم خیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے، انھوں نے آپ کو ایک روئی عنایت کی، جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آدمی روئی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے آدمی روئی آپ نے عالم خواب میں ہی تناول فرمائی تھی۔

اب اسی کتاب و صفحہ کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے:

حضرت ابو بکر اقطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حسامی روٹی، قدر ستائیس کی جگہ پانچ روز تک کھانے سے محروم رہا پڑا، بھوک نے بہت ستایا تو روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا: اَکَا حَدِثُكَ يَا رَسُولَ اللّٰہِ! یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں اور بعد از عرض حال دل سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں، اس شان سے کہ آپ کے دائیں طرف صدیق اکبر تھے، بائیں جانب عمر فاروق تھے اور آگے مولیٰ علی مشکل کشا تشریف لارہے تھے۔ حضرت علی ان کے پاس آئے اور گویا ہوئے۔ جب لدی اشکو کہ اللہ کے محبوب تشریف لارہے ہیں، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک روٹی دی اور وہ انیس چبے گئے۔ آئی ہوئی بہاریں لوٹ گئیں اور اپنی خوشبو اور مہک سے عالم کو مہکا گئیں۔ ابو بکر اقطع رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کھانا شروع کر دی۔ بعد اس وقت تو دیکھا کہ روٹی کا بچا ہوا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔

جامع البحار، جلد رابع، صفحہ: 34 پر مرقوم یہ واقعہ ملاحظہ ہو:

ابن جریر شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فریاد نام کی ایک بستی میں ایک شخص بیمار پڑ گیا۔
 اور اس کا علاج کرنے میں ناکام رہا۔ حکیم اس کی بیماری قسم کرنے سے عاجز ہو گئے اور
 طب اس کا علاج کرنے لگے کہ اب یہ شخص بھی اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکے گا۔

اس وقت کے ایک شاعر و زیرِ اہل نے بارگاہِ رسالت میں اس شخص کی پیاری سے شفا حاصل ہونے کی گزارش اشعار کی صورت میں خط میں ڈال کر بھیج دی۔ یہ گزارش والا قلم مدینہ منیہ اور روضہ انور پر دو اشعار پڑھے گئے تو اسی وقت اس شخص کو پیاری سے شفا حاصل ہو گئی۔

لینا البی شیبہ نے بعد صحیح روایت کی ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زریں دور تھا کہ قتل پر کیا اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ اس صورت حال پر ایک مسلمان شخص نے انور پر عرض کیا تاجز سؤلی اللہ عنہ سئیس لا یموتک فبأنہم قد فعلوا۔

یا رسول اللہ! آپ کی امت ہدایت کے قریب ہے، ان کے لیے بارش طلب فرمائیں،
مرض بدل کے بعد وہ شخص جواب کا منتظر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زیارت سے
شریف کہا اور فرمایا کہ جاؤ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو بشارت دے دو کہ بارش ہوگی۔

اب ایک اور واقعہ عرض ہے:

حضرت محمد بن مکندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے پاس ایک شخص نے 80 مہینہ لمانت کے طور پر رکھے۔ اسے چوں کہ جہاد کو جانا تھا اس لیے اس نے یہ اجازت دے دی کہ وہ ان روپوں کو ضرورت پڑنے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں اجازت صرف وہ شخص جہاد پر چلا گیا۔ فسادات اٹھی کہ حالات کے پیش نظر حضرت محمد بن مکندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے محسوس کیا کہ لمانت کے 80 مہینہ ابھی خرچ کرنا پڑیں گے۔ چوں کہ روپوں کا مالک ان کو خرچ کی اجازت سے چکا تھا، اس لیے انھوں نے وہ روپے خرچ کر لیے، اور وہ شخص جلد ہی جہاد سے واپس آ گیا اور اس نے روپے طلب کیے۔ حضرت مکندر رحمۃ اللہ علیہ تو روپے خرچ کر چکے تھے اور ان کے پاس کوئی روپیہ نہ تھا۔ لہذا اس سے گویا ہوئے کہ کل تشریف لانا۔ تمہاری لمانت لوٹاؤں گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت مکندر رحمۃ اللہ علیہ کو فکر و امن گیر ہوئی کہ کل لمانت کی واپسی کا وعدہ کر لیا

ہے اور روپیہ کی آمد کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے۔ یہ فکر ان کو مسجد نبویؐ نے لگتی وہاں وہ بھی منبر کے پاس آکر عرض کرتے اور کبھی روضہ انور کی جانب متوجہ ہو کر فریاد کرتاں ہوتے کہ یا رسول اللہ! کل اسانت کی واپسی کا وعدہ ہے۔ لہذا حضورؐ سے 80 مدینہ مانگنا ہوں، وقت آیا اور دسے پاؤں گزرتا رہا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو اندھیری رات کا دامن چپاک ہو گا اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے 80 مدینہ کا تھیلا حضرت مکنہ در رحمۃ اللہ کو دے دیا۔ انھوں نے سرکار کے اس عطیے پر سر تسلیم خم کیا اور خوشی خوشی واپس آئے اور صبح کے وقت مالک کو اس کی امانت واپس کر دی۔ (جذب القلوب، صفحہ 222)

☆☆☆

پانچواں وعظ

درویش شریف کی تاکید

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔
إِنِّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
(سورہ احزاب، آیت 56)

ترجمہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام۔

قرآن مجید کے 22 ویں پارہ کی سورہ احزاب کے تیسرے رکوع کی اس آیت مقدسہ سے رہنمائی کی وضاحت ہوتی ہے:

1- ہر قسم کے شکوک سے مبرا بات کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پیش کرتے ہیں۔

2- اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

برادران اسلام! اپنے پرانے اور اغیار سب ہی اس بات میں کوئی کلام نہیں سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، حتیٰ کہ ان کے حلق ہی میں تک کہہ دیا گیا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

بلکہ اس ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے اور انھیں ان سے بے پناہ محبت ہے۔

جس طرح کسی ایک ملک کے فرماں روا کو کوئی حکم جاری کرنا ہوتا تو بہتر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کام کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عوام میں اس کام کے کرنے کا ذوق

پیدا ہو، کیوں کہ جب کسی قوم کا سردار کسی کام میں دلچسپی ظاہر کرے تو عوام کو آؤ نیک کام سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مشاہداتی بات ہے کہ جب کسی پولیس چوکی میں رج کی کیس میں دلچسپی ظاہر کرے تو اس کے ماتحت بھی اس کیس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بالکل اسی قاعدے اور اصول کے تحت حاکم عظیم جو سب حاکموں کا حاکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ جو شخص پیارا ہو، اس کے لیے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کو محبوب رکھے۔ چونکہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے وہ اس بات کا خواہاں ہے کہ اس کی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور مندرجہ بالا اصول کے ماتحت خود کو اور اپنے ملائکہ کو بطور نمونہ پیش کیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورہ احزاب، آیت: 56)

یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان! تم بھی ان پر درود و سلام پیش کرو۔

چونکہ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں خود کو اور اپنے ملائکہ کو بھی ایک کام یعنی درود و سلام پیش کرنے میں مصروف رکھتا ہے، اس لیے اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تم بھی کرو۔

بندہ اور خالق کے مابین فعل مشترک

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے ذمے کائنات کے چند کام لگا دیے، خلافت پر حنا، روزے رکھنا، حج کرنا، صومنا، پنا وغیرہ۔ لیکن اللہ ان سارے کاموں سے ماوراء ہے اور پاک ہے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ارشاد ہوتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورہ بقرہ: 255)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ آگ

منہ وجہ بالا آیت مقدسہ بندے اور خالق کائنات کے درمیان فعلی تفریق ظاہر کرتی ہے۔ معبود ہے جب کہ بندہ عید ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ اور ہمیشہ قائم رہے گا جب کہ انسان فانی ہے اور کائنات کے مٹ جائے گا۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ آگ، جب کہ انسان کے لیے نیند اور آگ لازمی امر تھا۔

ان باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے جب کہ انسانوں میں سے بڑے سے بڑا اکثر اور حکیم بھی کسی فرد کو زندگی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی سے کوئی زندگی چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے، بارش برساتا ہے، روزی دیتا ہے اور یہ سب کام انسان نہیں کر سکتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق کا کام مخلوق نہیں کر سکتی۔ نیز خالق اور بندے کے درمیان کوئی ایک سا کام بھی مشترک نہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک کام ایسا بھی ہے جو خالق اور مخلوق کے مابین مشترک ہے اور وہ کام ہے درود پاک پڑھنا۔ صداقت کے لیے اس وعظ کے آغاز میں بیان کی گئی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں اس کام کی نسبت اللہ سے بھی ہے، ملائکہ سے بھی اور مومنین سے بھی، یعنی مخلوق کی طرف بھی اور خالق کی طرف بھی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے مابین درود شریف پڑھنے کا عمل مشترک ہے۔

حضور پر درود کا نزول ازل سے ابد تک

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔

یہاں پراسیدہ جملہ استعمال کیا گیا ہے اور اسیدہ جملہ و ام و استمرار کا غماز ہے، کیوں کہ اسیدہ جملہ بے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی کام کا ہمیشہ کے لیے ہونا ہو، اور چوں کہ یہاں پر بھی جملہ اسیدہ استعمال ہوا ہے، لہذا مفہوم ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رحمت و درود ازل سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہوا ہو، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہوگا۔

سمان اللہ! کیا شان ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا شمار ناممکن ہے۔ ان کا مذہب کس قدر جلیل ہے، ان کا مرتبہ کس قدر

عظیم ہے، ہم اس کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں چنانچہ ایسے نادان بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کے مرتبہ منصب میں فرق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے شعور کو بیدار کریں اور غور کریں کہ اگر ہم اس عظیم ذات کی صفات نہ کر سکیں تو کم از کم ان میں نقص بھی سنہ نکالیں۔ اگر ایسا کریں گے تو خطا کھائیں گے اور سزا دار ہوں گے۔ ہم تو اچھے بھلے اور ہنس مکھ تیز اور نشانہ دہی کر رہے ہیں، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔

دروو کی تائید

ملت اسلامیہ کے سپہ تو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اس آیت مقدسہ پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درود شریف پڑھنے کا حکم صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کافر، منافق اس نعمت اور سعادت سے محروم ہیں۔ اگر وہ پڑھتے چاہیں تو لازم ہے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ہمارے پیارے رسول کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ نیز اس آیت میں صیغہ امر وارد ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک درود شریف ساری عمر میں ایک بار فرض ہے۔ اگر گزشتہ میں پڑھا جائے تو سنت ہوگی۔ دیگر اوقات اس کا ورد کرنا محبوب و مستحسن عمل ہے۔ جہاں پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجائے وہاں پر درود پڑھنا واجب ہے اور اگر آقائے نامہ ہر کا نام بار بار آئے تو ہر بار درود پڑھنا مستحب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب اور لازمی ہے۔ خود پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بڑی تائید فرمائی ہے۔ اس کے ثبوت میں چند احادیث مبارکہ عرض ہیں:

زَجَعْتُ أَنْفَ زُجَلٍ ذُكُوفٍ عَشْدَةً فَلَمْهُ يُصَلِّ عَلَى

خبردار! کوہ ہناک اس شخص کی جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھنے۔ (مشکوۃ المصابیح، صفحہ 86، سنن ترمذی)

بخیل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، مگر سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے جو خطبہ جلد دوم، صفحہ 63 پر مرقوم ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْبَخِيلَ ثُلٌّ الْبُخْلِ مِنْ ذُكُوفٍ عَشْدَةً فَلَمْهُ يُصَلِّ عَلَى

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! کیا میں تم لوگوں کو سب سے زیادہ بخیل کے بارے میں سنہ نکالوں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور فرمائیں، آپ کا ارشاد ہوا:

مَنْ ذُكِرْتُ عَلَيْهِ فَلَمْهُ يُصَلِّ عَلَى - یعنی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ (کشف الغمہ، صفحہ 272، الفضل المصلوۃ، صفحہ 45)

ایک روایت یوں درج ہے کہ سرکارِ دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلیل ہے اس شخص کے لیے اور تہائی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے روز میری زیارت سے محروم رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استفسار کیا: یا رسول اللہ! اس شخص کی نجات فرمائیں جو روزِ عشرِ آپ کی زیارت سے محروم رہے گا، وہ کون حراماں تھیب ہوگا جو آپ کے دل کی سعادت حاصل نہ کر پائے گا؟ فرمایا کہ وہ شخص جو کہ بخیل ہوگا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کون سے بخیل کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب ملا کہ ایسا بخیل جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ (کشف الغمہ، صفحہ 272، الفضل المصلوۃ، صفحہ 45)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک ارشاد یوں درج ہے:

مَنْ ذُكِرْتُ عَلَيْهِ فَلَمْهُ يُصَلِّ عَلَى فَلَمْهُ شَقِيٌّ - (خطبہ، صفحہ 62، الفضل المصلوۃ، صفحہ 44)

یعنی جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بد بخت ہے۔

برادران اسلام! آپ نے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا بد بخت ہے، بخل ہے اس کے لیے تباہی و بربادی ہے اور وہ شخص جو درود بخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑھے گا، اس کے دیگر صالح اعمال کی بنا پر جنت میں جانے کا حکم ملے گا تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ آپ کا ارشاد ہے: **مَنْ سَمِعَ دُرُودَ مُحَمَّدٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْجَنَّةِ**۔

(شفاء، صفحہ 62، الفضل الصلوة، صفحہ 44)

جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ برادران گرامی! مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ہمیں وارننگ دے رہی ہیں کہ اگر ہم لوہاں کو اپنا شعار بنائے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر ہم نے آپ پر درود نہ پڑھا تو تباہی و بربادی ہماری نصیب بن جائے گی، کیوں کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی درج ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود بخیر بعض گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی جانب سے سوائے جنت جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت کی طرف چلیں گے اور راستہ بھول جائیں گے۔ کسی کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد ہوا، اس لیے کہ انھوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ 93)

دعا اور نماز درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی

درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ اس قدر لازمی کہ اس کے بغیر نماز اور اللہ کے دربار میں شرف قبولیت سے محکوم نہیں کی جاتی، بلکہ وہ دعا اور نماز زمین و زمان کے درمیان معلق رہتی ہے، خواہ نماز اپنی نماز میں کس قدر عجز و انکساری کرے اور تضرع و گریہ زاری کو مقام انتہا تک پہنچا دے، خواہ اشک سوئی سے دریا بہا دے۔ اس کے ثبوت میں حضرت عمر بن خطاب سے منسوب ایک قول ہے، اس کو ترجمہ کرنے میں بھی روایت کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُكَّابِ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ بِهَا شَيْءٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ۔ (مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ 87)

یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان

معلق رہتی ہے اور اس سے کوئی شے نہیں چڑھتی، جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔ حضرت عمر کے مندرجہ بالا اس قول سے گو کہ صرف دعا کے متعلق ہی علم ہوتا ہے مگر بعض روایات میں نماز اور دعا دونوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اور قول حاضر ہے: **الدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ مُعَلَّقَتَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلَا يَصْعَدُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ 51)

یعنی دعا اور نماز زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس سے کوئی شے نہیں چڑھتی، جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ دعا اور نماز بغیر درود کے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔

قبل از دعا درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے

ہر بات، ہر کام اور ہر عمل اپنی تکمیل کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ آداب کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے آداب کہ جن کی بجا آوری کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں اور جس چیز کی تکمیل ہوتی ہو، دیکھنے اور سنے والوں کے دلوں میں قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ یہی حال دعا کا ہے، جب تک کہ دعا کے آداب کی بجا آوری نہ کی جائے گی اور دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک نہ کرے گی۔

دعا درج ذیل آداب کی تقاضا کرتی ہے:

سب سے قبل اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی جائے کہ اس عالم رنگ و بو کی تمام تر حمد و ثناء رب کریم کے لیے ہے۔ اس کے بعد دعا جس دوسری شے کا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ جب مندرجہ بالا تقاضا ہائے دعا و آداب دعا مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ سے اپنی دعا کی جائے تو ان شاء اللہ دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک کرے گی اور پھر سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا وصال بھی ضرور ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور پھر یہ دعا مانگی: **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ**۔

یا اللہ! مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر۔

اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رونق افروز تھے۔ آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تو نے دعائے گنہگار میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آداب دعا سے روشناس کرایا کہ جب تو نماز سے فراغت حاصل کرے تو آرام و سکون سے بیٹھ جا اور پھر حمد و ثنائے رب کریم بجالا۔ بعد از حمد و ثنائے رب کریم مجھ پر درود پڑھ اور پھر اپنی حاجت طلب کر۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی، پھر حمد و ثنائے رب کریم بیان کی، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الْمُصَلِّي أَذْغَ عَجَبٌ**۔ (مشکوٰۃ، ص ۱۸۸، سنن ترمذی) ترجمہ: اے نمازی! اب دعا قبول ہوگی۔

ایک اور حدیث ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے وہ حدیث یوں ہے: **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَصْبَحُ وَاللَّيْلُ صَلَّيْتُ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُونُ بِرَأْسِ بَيْتِي وَأَقْرَبُ مَقْعِدِ جَنَّةِ بَرَاءَتٍ بِأَلْفِ تَكْوِينٍ عَلَى أَلْفِ تَعَالَى. ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَاؤُ الْتَلْهِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تَلْغُظَةً، سَلْ تَلْغُظَةً. (مشکوٰۃ، ص ۱۸۷)**

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کی شان شروع کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعائے مانگت شروع کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو، یعنی مانگو تجھے دیا جائے گا، مانگو تجھے دیا جائے گا۔

مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ دعا سے قبل حمد و ثنائے رب کریم کی جائے بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابولیمان درانی کا ایک قول درج ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، اسے چاہیے کہ سب سے قبل اللہ کی حمد و ثنائے رب کریم کرے۔ بعد ازاں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھے، پھر اپنی حاجت طلب کرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھے، تو ضرور دعا اللہ کے حضور شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگی، کیوں کہ اللہ دعا کے اول

آخر میں پڑھے گئے درود و شریف کو ضرور قبول فرمائے گا تو یہ بات بعید از رحمت الہی ہے کہ اول و آخر کو قبول فرمائے اور درمیان سے نظر کر پھیر لے۔ (افضل اصلوٰۃ) بہر کیف! اول و آخر درود و شریف پڑھا جائے تو ضرور دعا قبول ہوگی۔

درود و شریف لئے اعمال میں شیرینی

برادرانِ گرامی! درود و شریف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیش بہا عطیہ ہے، اگر اس کی تلاوت کرتے ہوئے اعمال کیے جائیں تو ان میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے۔

پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان اور شوکت والے تھے، آپ کا جسم دائمی طور پر اطہر اور پاک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی کوئی چھینٹے کی جرات نہیں تھی، مگر گس (شہد کی ٹہنی) کو اس امر کی اجازت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوم سکے۔

ایک بار اس گس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گس سے سوال کیا کہ اے گس! تو بیتاؤ کہ شہد بنانے کا طریق کار کیا ہے؟ کن صہر کی تکمیل کے بعد تم شہد بناتی ہو؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شہد بنانے کا مکمل بہت سادہ اور شارٹ ہے، میں فقط یہ کرتی ہوں کہ باغ میں جا کر یا سین اور گلاب کے گلوں سے دس چوس لیتی ہوں، اور گھر آ کر انگلی دیتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گس! یا سین اور گلاب کے گلوں کے تمام دس منھاس اور شیرینی سے عاری اور محروم ہوتے ہیں، جب کہ شہد منھا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا سین و گلاب کے پھولوں کے پھیکے دس کس طرح شیرینی اور منھاس سے لبریز ہو جاتے ہیں؟ ان میں منھاس اور شیرینی کی ملاوٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ سن کر گس نے جو جواب دیا اس کو ایک شاعر نے اس شعر کا روپ دیا ہے:۔

چوں خوانم بر احمد درود

میشود شیریں و عذقی منہار بود

یعنی نہ ہمارے پیٹ میں منھاس ہوتی ہے اور نہ ہی منھاس نعت سے ہمکنار ہے، بلکہ اصل

بات یہ ہے کہ بخش سے پھولوں کا رس چوس کر ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں اور گھر آنے تک اور شہدا گلے تک اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ بس اسی درود شریف کی برکت سے شہدِ مٹھاس سے حرمین ہو جاتا ہے۔

برادرانِ گرامی! اگر درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے رس میں مٹھاس اور شیرینی آسکتی ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے ہمارے پھیکے اعمال میں شیرینی آجائے۔ چنانچہ ہمیں ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال میں شیرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی رہے۔

☆☆☆

چھٹا وعظ

درود شریف کی فضیلت کے بارے میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔

إِنَّ لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

(سورۃ احزاب، آیت: 56)

ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! ان پر درود و سلام بھیجو۔
برادرانِ گرامی! یوں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے واسطے انواع و اقسام کے وظائفِ نازل کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے واسطے خیر و برکات کا خزانہ ہیں، جن پر عمل کرنے سے ہم دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکتے ہیں مگر خالق کائنات کا سب سے عظیم تحفہ درود شریف ہے۔ یہ دیکھنا اپنے اندر ایک نرالا پین لے لیے ہوئے ہے اور بے انتہا نعمتوں کا باعث ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاجِدَكَ صَلَّيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَٰلَتِهِ۔

یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ کی طرف سے اس پر دس رحمتوں کا نازل ہوتا ہے۔
(مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 86)

مشکوٰۃ شریف کے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث جس کو داری اور نسائی نے روایت کیا، یوں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہر اعزاز میں مسرت اور خوشی کی آمیزش تھی، بلکہ خوشی آپ کے چہرہ اقدس سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج روح الامین حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور وہ میرے لیے یہ پیغام لائے تھے کہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ کیا آپ اس بات پر خوش ہوں گے؟ کیا آپ کی رضا اس میں نہیں کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو میں اس پر دس درود پڑھوں اور جو آپ پر ایک

سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں؟
عارفین باللہ کے اقوال

برادران اسلام! پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس سے درود شریف کی فضیلت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
عارفین باللہ کا قول درج ہے کہ اگر انسان کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہو اور اگر انسان کی ساری عمر کی تمام عبادات اور اللہ کی صرف ایک نظر رحمت کو باہم مقابل لایا جائے تو اللہ کی نظر رحمت انسان کی تمام عمر کی تمام عبادات سے بڑھ جائے گی۔ (افضل الصلوٰۃ، صفحہ 23)
یعنی اللہ کی نظر رحمت انسان کی ساری زندگی کی جملہ عبادات سے برتر ہے اور اگر بھی رحمت ایک بار سے بڑھ کر دس بار ہو جائے، تو کیا ہم اس کا کچھ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟
واضح رہے کہ اللہ کی صرف ایک رحمت کی نظر بڑا پادار کرنے کے لیے کافی ہے۔

حکایت: حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک بار آپ عازم سفر تھے۔ سر راہ ایک مقام آیا جو جنگلی جانوروں اور درندوں سے پر تھا۔ ہر طرف ان کی بہتات تھی اور از روئے مجبوری آپ کو وہیں قیام کرنا پڑا۔ آپ نے اونٹنا ز اور اسے سنبالا اور وہیں ڈیرہ ڈال دیا۔ بوقت شب آپ کو درندوں کا خوف لاحق ہوا۔ آپ ایک بلند و بالا سیلے پر تشریف لے گئے اور دل میں خیال کیا کہ درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے میں درندوں سے محفوظ رہوں گا، کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر دس رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ پر دس رحمتوں کا نزول کرے گا تو درندوں کا خوف و خطر میرے لیے بے حقیقت ہے۔ آپ نے اس سوچ پر، اس فکر اور اس خیال پر عمل کیا اور درندوں کے خوف سے لاپرواہ ہو کر طبیعتان سے سو گئے۔ سونے سے قبل آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جس کی وجہ سے درندوں کو آپ پر حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو سکی۔ (سبحان اللہ)

برادران گرامی! اہل اسلام کے علما کے نزدیک یہ بحث خاصی دلچسپی کا باعث ہے کہ درود شریف اور ذکر اللہ میں سے کس کو فضیلت حاصل ہے؟ ذکر اللہ کرنے سے زیادہ اجر مہلتا ہے یا

درود شریف پڑھنا زیادہ اجر کا باعث ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ذکر اللہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔ اس کے ثبوت میں وہ قرآن مجید کے ان الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں: قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ (تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا)۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا ذکر ایک بار کیا جائے تو اللہ بھی بندے کا ذکر ایک بار کرتا ہے، جب کہ درود شریف کے ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس رحمتوں کا نزول کرتا ہے، یعنی دس بار یاد کرتا ہے۔ اس وجہ سے درود شریف پڑھنا اللہ کا ذکر کرنے سے افضل ہے۔ (معارف النبوة)

درود پڑھنے سے گناہ کا شفا اور درجات کا بڑھنا
مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاجْتَنَبَ صَلَاتَكَ عَلَيْهِ غُفِرَ عَنْهُ وَحُطَّتْ عَنْهُ غُفْرَةٌ تُحِيطُ بِأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِهِمْ غُفْرَةٌ تَقْدَرُ عَلَيْهَا جَنَّةُ (سنن نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ 86)

ترجمہ: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کے دس گناہ مٹ جاتے ہیں اور دس درجے بلند ہوتے ہیں۔

دار قطنی اور ابن شاکلین حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الْخُلُوفَةُ عَلَيْكَ كَوُفُّ عَلَى الْحَيَّةِ اِذَا قُتِنَ صَلَّيْ عَلَيْكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَمَازِيْنَتُ مَرْوَةَ غُفْرَتِكَ لَكَ ثَلَاثُونَ تَمَازِيْنَةً (جواہر الحدیث، جلد 4، صفحہ 163)

یعنی مجھ پر درود بھیجتا ہل صراط پر نور ہوگا۔ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر آٹھ مرتبہ درود پڑھے گا اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

حکایت: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روزِ محشر پہنچے ہوگی، میزانِ عدل قائم ہوگا، انسانوں کی زندگیوں کے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، ہر شخص کو اللہ کی نیک و برکت کا پورا پورا ہواگا، آنکھوں سے انک عداوت رواں دواں ہوں گے اور از ازل سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کا جہنم ایک میدان میں جمع ہوگا، حضرت آدم اپنے جسم اللہ کی بزرگوں کا جو از ہیبت تن کے عرش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور انسانوں کی اس سبب بے پناہ ہیکل کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں ان کی اولاد میں سے کون کون سے جنت میں

داخل کیے جاتے ہیں اور کن کن کو دوزخ کا بندھن بنایا جاتا ہے۔ دوران مشاہدہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو ملائکہ سوئے دوزخ لے لیے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت آدم پکاریں گے: یا احمد، یا احمد! آپ جواب دیں گے: لا ینفک ینا الی اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے ایک امتی کو ملائکہ دوزخ کی جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی طرف دوڑیں گے اور ملائکہ سے یوں ارشاد کریں گے: اللہ کے قاصدو! ذرا ٹھہرو، اس شخص کو کہاں لے لیے جا رہے ہو؟ ملائکہ عرض کریں گے کہ ہم سخت ملائکہ میں سے ہیں اور ہم اللہ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، ہم اس کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتے اور ہم اس کے حکم کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اس وقت سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں دست مبارک اپنی ریش مبارک پر رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے: یا اللہ! تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کے بارے میں شرمسار نہیں کرے گا، اب وعدہ ایقانی کا وقت آ گیا ہے۔ فوراً عرش الہی سے یہ ندا دی جائے گی: اٰیٰطِیْعُوْا اَمْرًا مِّنْہٗ۔ میرے حبیب کی اطاعت کرو۔

فرشتے اس کو اوپس میزان اہل پر لے آئیں گے، وہاں اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کاغذ اس شخص کی نیکیوں والے پلڑے میں داخل دیں گے۔ میزان کن واقعہ رونما ہوگا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بدیاں مغلوب ہو جائیں گی اور نیکیاں غالب ہو جائیں گی، بدیاں نیکیوں کے مقابلے میں بہت کم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی اس شخص کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ پھر ایک عدا آئے گی کہ اب اس بندے کا ٹھہر نیکیوں کا روں میں ہو گیا اور اب اسے جنت میں لے جاؤ۔

جب ملائکہ اس شخص کو جنت میں جانے کے لیے کہیں گے تو وہ ان سے کہے گا کہ ذرا رک جاؤ، ذرا میں اس معزز آدمی سے کچھ عرض کر لوں۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حسین و جمیل ہیں، ذرا یہ تو نوازش فرمائیں اور بتا دیں کہ جناب کون ذات شریف ہیں؟ آپ نے دیا یہ غربت و افلاس میں مجھ کو ایک بلائے گراں و بے درماں سے نجات دلائی ہے۔ جواب میں آپ ارشاد کریں گے کہ میں تمہارا

نئی عمر (ملیٰ پچیس) ہوں، اور سفید کاغذ وہ درود شریف ہے جو ایک باریک نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اس کو محفوظ کر لیا تھا کہ وقت حاجت تیرے کام آئے اور تیری حاجت دوائی کا سامان کر سکے۔ (جواہر انوار، جلد چہارم، صفحہ: 167)

درود شریف کے پڑھنے سے عذاب خدا دور ہوتا ہے

ہمارے یہاں رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اِنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی تَنْظُرَ اِلٰی مَنْ تَخَصَّیْ عَنْکَ وَمَنْ نَظَرَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِلَیْہِ لَا یُعَذِّبُہٗ اَبَدًا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نظر کرے گا کہ اس شخص پر جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اور جس شخص پر اللہ نظر کرے اسے عذاب نہیں دے گا۔ (افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 40)

اس سے دو باتوں کی وضاحت کرتی ہے:

1۔ بمطابق ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا اللہ کی نظر رحمت سے لیا بیاب ہوگا۔

2۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے آشنا ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔

اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ درود شریف سے عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ حکایت: امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کلیم و پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد رسالت تھا آپ کے عہد میں ایک شخص تفسیق و تکبر کا پیکر تھا، اسی وجہ سے سارے بنی اسرائیل اس سے ناخوش تھے، پھر گردش دہار سے رنگ آسمان بدلا اور اس قاتق و قارح شخص کا جام حیات لڑھک گیا، لوگوں نے اس کی تجویز و تخمین بھی گوارہ نہ کی اور اس کی لاش کو بے گور کفن ایک پلید اور دیراں مقام پر پھینک دیا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ ادا کی۔

پیغمبر وقت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسے موسیٰ انصاف مقام پر ایک مردہ بے گور کفن پڑا ہے، وہاں جاؤ اور اس کو غسل دو، پھر اسے کفٹاؤ اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرو، کیوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کی مغفرت فرمادی

ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صورت حال سے واقف تھے، عرض کیا: خالق عالم! اس گنہگار کی کس وجہ سے تو نے بخشش فرمائی ہے اور اس کا کون سا عمل اس کی مغفرت کا باعث بنا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: اے موسیٰ! اس شخص کی مغفرت کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے تورات شریف میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو ان پر درود پڑھا، اسی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔ (الفصل السلوۃ، صفحہ: 41)

درود خواجہ پر عرش الہی کا سایہ

روزِ محشر اس قدر گرم ہوگا کہ یہ ارض تانبہ کی مانند گرم ہوگی اور ہر شخص بلکہ ہر ذی روح کسی سایہ کا خواہاں ہوگا، مگر وہاں سایہ یہی مرت ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکشر ت درود پڑھتا ہوگا، عرش الہی کے سایہ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

فَلَمَّا تَخَلَّتْ طَلَبُ عَرْشِ اللَّهِ تَوَدَّ الْعَيْنَةُ تَوَدَّ لَا يَلْأَلُ إِلَّا يَلْأَلُ قَيْلُ مَنْ هُوَ تَارِ سَوْدُ
لِللَّهِ وَقَالَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ مَكْرُوبٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَأَخْبَى سَلْبَهُ وَأَكْثَرَ الطَّلُوعَ عَلَيَّ.

(الفصل السلوۃ، صفحہ: 28)

یعنی تین قسم کے شخص روزِ محشر جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا عرش الہی کے سایہ سے ہوں گے۔ عرض کی گئی وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، جو میری سنت کا احیا کرے اور جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔

درود خواجہ کے لیے حضور کی خصوصی سفارش

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ ثَلَاثِينَ مَرَّةً يَكْفِيهِ مِنَ الْقِيَمَةِ۔ (جواہر انوار، صفحہ: 166)

یعنی جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا۔ قیامت کے روز میں اس کا سفارشی بنوں گا۔

حکایت: حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کا ایک شخص قصائے الہی سے اس دنیا سے فانی سے رشتہ منقطع کر گیا، دارالافتاء سے دارالبقاء کی جانب عازم سفر ہو گیا، رات کو وہ شخص مجھے خواب کے عالم میں دکھائی پڑا، اس کو دیکھ کر ازراہ لحاظ میں نے اس کا حال

دریافت کیا، اس نے کہا کہ جس وقت قبر میں منکر کبیر سوالات کے لیے آئے تو میری زبان بسند ہوئی اور میں ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ اس وجہ سے میرے دل میں یہ گمان گزرا کہ کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کیا مرتے وقت میں مسلمان نہیں ہوتا؟ میں ابھی اسی گونگو اور سٹکٹ کی کیفیت میں مبتلا تھا کہ ایک شخص قبر میں داخل ہوا، اور اس نے مجھے بتایا کہ فرشتوں کے سوالات کے جواب کیا ہیں، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میری آفرینش تمہارے اس درود شریف کی وجہ سے ہوئی جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تھا۔ (نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ: 94، جذب القلوب، صفحہ: 250)

ابو بکر محمد بن عبداللہ خیرام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے منارہ کعبہ کا رخ کیا، ہمارا ہمراہ ہم اپنی منزل سے سات بجوئے کے سبب دور ہٹ گیا، میں گونگو کی کیفیت میں تھا کہ اچانک ایک شخص مجھے نظر آیا، اس شخص نے مجھ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور میں ان کی رفاقت میں محفوظ رام ہو گیا، دل میں یہ گمان تھا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو بچوئے بچوں کو ان کی منزل پر پہنچاتے ہیں، اسی خیال کی تصدیق کے لیے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام گرامی کیا ہے؟ جواب ملا کہ میرا نام خضر بن ایسا ابوالعباس ہے، میں نے ان کے ہمراہ ایک اور شخص کو دیکھا اور اس کا بھی نام گرامی معلوم کیا، ان کے جواب سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کا نام الیاس بن شام ہے۔

میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی سعادت سے مشرف ہوئے ہیں؟ انھوں نے اقرار میں جواب دیا، پھر میں نے ان سے قسمیہ طور پر پوچھا کہ آپ نے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، مجھ کو بھی سنائیں تاکہ میں اسے آئندہ روایت کروں، انھوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ طَلَعَتْ لَلَّةٌ قَلْبُهُ مِنَ النَّفَاقِ كَمَا يَطْلُقُ الْغُوبُ الْمَاءَ۔

یعنی جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو نفاق سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کبڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ: 251)

درود خواجہ کا بارگاہ رسالت میں قرب

بہادران اسلام! اب آپ کی خدمت میں ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث پیش کرتے

ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود پڑھنے والا روزِ عشر بارگاہ رسالت کا قریبی ہوگا
عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلِي النَّاسِ يَأْتِيهِ
الْوَيْبَةُ أَكْثَرُهَا عَلَى صَلَوةٍ (مشکوۃ، صفحہ: 86، سنن ترمذی)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ روزِ قیامت میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر بکثرت درود پڑھتے ہیں۔
حکایت: اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو ہدایت کے واسطے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے
کرام مبعوث فرمائے اور نبوت کا یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ ان کے بعد نبی
خلق کی ہدایت کے واسطے ہرگز یہ ہندوں کو سلیکٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل
کے بعد سے اب تک ہزاروں، لاکھوں ہرگز یہ ہندوں کو نبی نوع انسان کی ہدایت کے لیے
سلیکٹ کیا جا چکا ہے۔ ان ہرگز یہ ہندوں کو نبی اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مانند ہیں اور
انسان کی مانند ہے۔ ان ہی لاکھوں ہرگز یہ اولیائے کرام میں اللہ کے ایک ہرگز یہ ولی حضرت شلی
رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں۔ حضرت شلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس بہر ملاقات تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آمد کی خبر سن کر ان کو
’وگلم کہنے کے لیے اٹھے، ان سے معاف کیا۔ بعد ازاں ان کی جبین باسعادت پر دونوں آنکھوں
کے بیچ بوسہ دیا اور اپنے لب اقدس سے جبین پر سعادت کی شیرینی کا ڈال دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ ماجرا دیکھ کر میں ابو بکر سے گویا ہوا، یا سیدی! آپ نے شلی کس قدر
محترم اور مکرم کیوں جانتا؟ ان کی اس قدر محترم و تعظیم کا کیا سبب ہے؟ حالاں کہ تمام اہلِ ہندو کی
طرح آپ کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ شلی عالمِ جنونیت میں ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد فرماتے
لگے کہ میں نے شلی کے ساتھ ہی سلوک کو رد کر رکھا ہے جو سلوک اس کے ساتھ ہمارے آقا و ولی
نے رد کر رکھا۔ میں نے عالمِ رویا میں اس بات کو محسوس کیا اور ملاحظہ کیا۔ شلی نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے دربار میں حاضری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شلی کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر
آگے بڑھ کر شلی کو دونوں بغلوں سے پکڑا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ شلی کے ساتھ اس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کیا

دوست ہے؟ شلی پر اس الفت کا کیا سبب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کی وجہ
یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے: لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكَ عَلَيْنَا
مُؤَيَّدٌ خَرِيفٌ عَلَيْنَا بِأَنْتُمْ وَبِشِقْنِ زَوْفٍ وَجِنْدٍ (سورۃ توبہ: 128)

بعد ازاں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ: 250)
اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے بارگاہ رسالت کی قربت نصیب
ہوتی ہے۔

جذب القلوب کے اسی مسئلے پر مرقوم یہ روایت موجود ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ
کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:

حق تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول کیا، جس میں بہت سی باتوں
کا تذکرہ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ دنیا والے میری حمد و ثنا سے منہ موڑ لیں اور گریز
کر لیں تو میں ارض پر آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نازل نہ کروں اور اسی طرح زمیں سے
اربع کا ایک دانہ بھی نہ آگائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! اگر تو میری قربت کا خواہاں ہے
اور میرے قرب کی تمنا دل میں رکھتا ہے، تو میرے پیارے محبوب و مطلوب حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود پڑھا کر، اسی صورت میں تم میری قربت سے سرفراز ہو سکتے ہو۔

☆☆☆

کافی ہے۔ قطع نظر اس حدیث کے بعض احادیث میں اس طرح وارد ہے:

مَنْ عَشَرَ ثَلَاثِينَ غَلِيْبَةً فَلَيْزَ مِنْ الصَّلَاةِ قِيَامُهَا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَالْمَغْفِرَةُ وَالْكَرْبُ وَثَلَاثُونَ اَلْاَزْوَاقِ وَتَلْجِيْنَ الْحَوَاجِجِ. (افضل الصلوة، صفحہ: 28)

ترجمہ: جس کی حاجت رک جائے، یعنی حاجت پوری نہ ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، یقیناً وہ تنگدست غم اور کرب دور کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے اور حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔

اس چھوٹی سی حدیث میں درود شریف کے درج ذیل فوائد بیان کیے گئے ہیں:

- 1- رکی ہوئی حاجت بر لانا ہے۔ 2- فکروں سے آزاد کرتا ہے۔
- 3- غموں سے نجات دیتا ہے۔ 4- کرب دور کرتا ہے۔
- 5- رزق میں فراخی پیدا کرتا ہے۔ 6- حاجت دوائی کرتا ہے۔

حاجت روائی اور مشکل کشائی کے بارے میں ایک حکایت اور ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ درود شریف کس شاندار انداز سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے:

حکایت: کسی زمانے میں اس عالم آب و گل میں ایک دین دار شخص غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا تھا۔ ستم ظریفی حالات کے باعث وہ شخص تین ہزار روپے کا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہ قرض کی واپسی کا متقاضی ہوا۔ وہ دین دار شخص پوجہ غربت و افلاس مسترض کی واپسی کا متحمل نہ ہو سکا۔ قرض خواہ شاید ضرورت سے زیادہ ضرورت مند تھا۔ وہ قرض کی واپسی نہ ہونے پر بہت تنگ ہو گیا اور اس دین دار غریب شخص کے خلاف عداوت میں دعوئی دائر کر دیا۔ مدت ضمنی عدالت نے ہر دو فریق کا بیان سماعت کیا اور فیصلہ صادر کر دیا کہ قرض دار کو صرف اتنی رعایت دی جاتی ہے کہ ایک ماہ کی مدت میں قرض واپس کر دے۔ بے چارہ مقروض رقباں و غمخواراں، حیراں و پریشاں، مضموم و دلگیر واپس آ گیا۔ اسے یہ فکر دامن گیر تھی کہ ایک ماہ کی قلیل مدت میں تین ہزار روپے کی کثیر رقم کہاں سے آئے گی۔ اس قدر وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے۔ جب کچھ نہ بچا دیا تو ایک مسجد میں چلا گیا اور نہایت دلگیر انداز سے سرایا بجز دانک دی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بلا ناخدا اس مہل کی ادائیگی کرتا رہا۔ جب اس مسئلہ کو کرتے

تین سو رات آئی تو اس دین دار شخص کو خواب میں ہاتھ فیم کی جانب سے عداستانی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ تجھے قرض کی واپسی کرے گا اور تو زیر وقت مہل بن بھٹی کے پاس چلا جا اور اس سے جا کر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص پر تین ہزار روپے کا قرض ہے، اس کو تین ہزار روپے دے دو، تاکہ اپنے قرض کی واپسی کر سکے۔ وہ مقروض اور دین دار غریب شخص جب خواب فرماں سے بیدار ہوا تو بہت فرحان و شاداں سے نہال و بے حال ہوا، لیکن پھر اسے یہ خواب فرماں کیا کہ اس سوچ نے اس کو زیر موصوف کے پاس جانے سے روک دیا اور وہ پھر وہیں بیاباں دامن گیر ہوا کہ اگر وزیر موصوف نے اس خواب کی سچائی کے بارے میں ثبوت مانگا تو میں کیا کروں گا۔ اس سوچ نے اس کو وزیر موصوف کے پاس جانے سے روک دیا اور وہ پھر وہیں زانو و راز کیے دامن پھیل کے بیٹھ گیا اور درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دوسری رات آئی تو خواب میں ہمارے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نفیس تشریف لائے اور پوچھا کہ تم وزیر موصوف کے پاس کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! حکم کی سچائی کے لیے شاکت اور غلامت کا حطب گار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر وزیر موصوف سچائی کا ثبوت مانگے تو کہہ دینا کہ تو ہر روز بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک در ہزار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور اس حقیقت سے اور اس سے یا تو آگاہ ہے، یا پھر اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ اس ثبوت کے حصول کے بعد وہ وینستہ دار شخص وزیر موصوف کے پاس گیا اور اپنا خواب گوش گزار کیا اور اس کی سچائی کے لیے علامت بتائی۔ یہ سن کر وزیر موصوف بہت مسرور و نہال ہوئے اور بے ساختہ کہا۔ مرحبا! یا رسول اللہ! بعد ازاں اس نے تین ہزار روپے اور گواہ کیا ہوا کہ لو اپنے قرض خواہ کے قرض کی واپسی کرو، پھر تین ہزار روپے تار دے کر فرمایا کہ اس سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو، پھر تین ہزار روپے اور کہا کہ اس سے بڑھ کر دے۔ گویا مجموعی طور پر 9 ہزار روپے کا نذرانہ دیا اور دین دار شخص کو تسلیہ کہا کہ اس سلسلہ جنہی میں بھول نہ آئے دینا اور جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، بلا کم و کاست بیان کر دینا۔ تمہاری حاجت روائی کی جائے گی۔ وہ غریب دین دار شخص فرحان و شاداں گھر لوٹ آیا۔ ایک ماہ کی مدت پوری ہوئے پر قرض خواہ اور وہ مقروض شخص قاضی کے در و درپیش ہوئے۔ قرض دار شخص نے تین ہزار روپے واپس کر دیے۔ اس بات سے قرض خواہ بحر حیرت میں غوطہ زن ہو گیا کہ

اس قلیل مدت میں اس قدر رقم کا بندوبست اس غریب شخص نے کیسے کر لیا۔ اس نے اس مسئلہ و مسائل کہاں سے پیدا کیے۔ اس کو حیرت کے عالم میں دیکھ کر قرض دار شخص نے سارا سامان لے کر کھوکھلا کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور تین ہزار روپے تیار کر کے قرض کو دیتے ہوئے کہا۔ صرف وہ وزیر بنی مقام افضلیت کیوں حاصل کرے۔ میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر قرض خواہ بوجہ تھوڑا کہ تم دونوں ہی کو بزرگی حاصل کیوں ہو۔ میں اپنا قرض اس شخص کو معاف کرتا ہوں۔ قاضی صاحب دین دار شخص سے گویا ہوئے۔ گو کہ قرض قرض کی واپسی سے بری کر دیا گیا ہے مگر میں نے جو دینار تمہیں دیے ہیں وہ انہیں نہ لوں گا۔ کیوں کہ یہ میں نے رسول اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دیے ہیں۔

اس طرح دین دار شخص کے پاس بارہ ہزار روپے تیار ہو گئے جن کو لے کر وہ خوشی خوشی مکرانٹ آیا اور اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ (جذب القلوب، صفحہ 255-265)

اب ایک اور حکایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی درود شریف کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے بارے میں ہے، اور یہ نیزہ الجہاں، صفحہ 92 پر موجود ہے:

حکایت: ایک متقی پرہیز گار اور نیکو کار شخص بیمار ہو گیا۔ اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا کہ اس کا پیشاب رک گیا۔ جس سے اس کو سخت تکلیف کا سامنا تھا۔ خواب میں اس کو حضرت عارف ہاشم شہاب الدین بن ارسلان کی زیارت ہوئی۔ وہ متقی پرہیز گار اور نیکو کار شخص آپ سے فریاد کیا کہ ہوا کہ بندش پیشاب کی وجہ سے میں سخت تکلیف میں ہوں۔ انھوں نے کہا: میں تم کو ایک درود پاک بتاتا ہوں۔ اس کو پڑھا کر یہ بھی تریاق مجرب ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْاَزْوَاجِ وَسَلِّمْ عَلٰی قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْقُلُوْبِ وَسَلِّمْ عَلٰی جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْاَجْسَادِ وَسَلِّمْ عَلٰی قَدْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْقُدُوْر۔

خواب فرماں سے بیدار ہوا تو اس شخص کو خواب یاد تھا۔ اس نے درود شریف کا درود پڑھا کر دیا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جلد صحت کاملہ سے سرفراز فرمایا۔

درود پاک کا اخروی فائدہ

درود شریف صرف دنیاوی فوائد کا خزانہ نہیں بلکہ اخروی فوائد کا سامن بھی ہے:

حکایت: ایک مرتبہ ایک پراسپیکٹور کے ہمراہ کو سفر تھا۔ سردار پندرہ کا جام حیات چمک گیا۔ اس کی روح اس کے جسد خاکی سے ناپٹ توڑ گئی اور اس کا جسد تبدیل ہو گیا، یعنی اس کا سر تیز ہو کر ہو گیا۔ پراسپیکٹور کی اس تبدیلی پر بڑا انشوک زد ہو اور بحالت مجرور انکساری اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ کہ کچھ لوگوں بعد اسے خند کا غلبہ ہوا۔ خواب میں ہاتھ غیبی نے عداوی کے اسے شخص اختیار کیا۔ باپ سوخا رہا تھا۔ اس جرم ناروا کی سزا کے طور پر تیرے باپ کا چہرہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مگر محبوب خدا علیہ السلام نے اس کی سفارش کی ہے۔ کیوں کہ تمہارے باپ ان کا کام گرامی بن کر ان پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو اصلی صورت پر لوٹا دیا ہے۔

(نیزہ الجہاں، صفحہ 89)

حکایت: تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 81، 82 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کو طواف کعبہ تھے۔ آپ نے ایک شخص کو طواف کرتے دیکھا کہ وہ طواف میں مجھو ہونے کے دوران ہر قدم اٹھا کر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے استفسار کیا کہ اے شخص اتنے طواف میں تسبیح و تہلیل کی جگہ درود شریف کیوں اپناتا رکھا ہے۔ کیا اس کا تمہارے پاس کوئی جواز ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا: اللہ آپ پر رحم توں کا نزول کرے۔ آپ بتائیے کہ آپ کون ذات شریف ہیں؟ میں نے کہا: میں عبداللہ بن عباس ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے وقت کے عجیب و غریب شخص نہ ہوتے تو میں کبھی آپ پر اپنا حال نہ بکھولتا۔ کبھی آپ کو اپنی کیفیت سے آگاہ نہ کرتا، آپ سے اپنا حال غنی رکھتا، پھر اس نے بیان کیا کہ ایک بار میں اپنے پدر کی رفاقت میں ارادۂ حج بیت اللہ لے کر گھر سے نکلا۔ سردار ایک معتمد پر قیام کا اتفاق ہوا۔ تم غریبی حالات اس مقام پر میرے پدر سخت بیمار ہو گئے۔ میں دل و جان سے ان کی چارہ گیری میں مجور ہوا۔ لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہ چلی اور ایک شب جب کہ میں اپنے والد صاحب کے سر ہانے خدمت میں مشغول تھا وہ فقار گئے۔ ان کی روح دار الفناء سے دار البقاء کی جانب روانہ ہو گئی اور میرے پدر کا چہرہ سیاسی مائل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے عبرت ہوئی۔ میں نے اپنے

باپ کے چہرے پر چادر ڈال دی اور خود سوجا۔ کیوں کہ مجھ پر غیبت نے غلبہ کر لیا تھا۔ عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک از حد غریب شخص کس سے زیادہ حسین و جمیل چہرے والا مصائب سے محفوظ رہا ہے، یہاں تک کہ میرے پدر کی لاش کے قریب آیا اور پھر میرے والد کے چہرے پر سے چادر کا دامن ہٹا دیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے منہ پر پھر اس سے میرے باپ کا چہرہ روشن اور نورانی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص واپس جانے لگا۔ میں ایک کراہی بکرا اور عرض کیا: یا حضور اللہ کے مقبول بندے! آپ کون ذات شریف ہیں؟ اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی دست گیری کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ناواقف ہو؟ میں محمد ابن عبد اللہ ہوں کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا باپ زندگی بھر خود پر ظلم کرتا رہا اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کثرت سے ہم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ بعد از مرگ جب وہ جملائے عذاب ہوا تو اس نے ہماری جناب میں فریاد کی۔ چنانچہ ہم اس کی فریاد پر کو پیچھے اور ہم اس کی ضرورت فریاد پر کرتے ہیں جو ہم پر درود شریف پڑھتا ہے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ خواب میں ظلم ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ درحقیقت چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔

(افضل الصلوٰۃ، صفحہ 56، نہایت الجالس، صفحہ 89، جذب القلوب، صفحہ 253)

تذکرہ الواصفین، صفحہ 87 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن صدق دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اس کے منہ سے نکلے گی تیزی کے ساتھ تمام خشک و تر مشرق و مغرب سے گزر جاتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ میں وہ درود شریف ہوں جو فلاں ابن فلاں نے اخلاص کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا۔ دنیا کی ہر شے اس شخص کے واسطے اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس درود شریف سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ جس کے 70 ہزار بازو اور ہر بازو میں 70 ہزار پر اور ہر پر میں 70 ہزار سر اور ہر سر میں 70 ہزار چہرے اور ہر چہرے میں 70 ہزار منہ اور ہر منہ میں 70 ہزار زبانیں اور ہر زبان میں 70 ہزار دھڑکتے ہیں۔ ہر دھڑکتے سے قیامت تک اللہ

یہاں اس درود پڑھنے والے کو بخش دے۔ اسی منہ پر مرقوم ایک اور حدیث ملاحظہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر میرے حق کی تعظیم بجا کر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود کے انشاء سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جس کا ایک بازو مغرب میں اور دوسرا مشرق میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس ازمن کے ساتویں طبقے پر ہوتے ہیں اور سر عرض الہی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب اعزت فرماتا ہے: اے فرشتے! میرے نیک بندے کے لیے دعائے رحمت کہ جس طرح اس نے میرے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے۔

تذکرہ الواصفین، صفحہ 88 پر مرقوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ایش سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت کا نزول کرتا ہے۔ جو شخص دس بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر سو بار رحمت کا نزول کرتا ہے اور جو شخص سو بار درود پڑھے، اللہ اس پر ہزار بار درود نازل کرتا ہے اور جو ہزار بار مجھ پر درود پڑھے گا، وہ اس شان سے جنت میں داخل ہوگا کہ اس کا شانہ میرے شان سے ملا ہوگا۔ اللہ اس کو شہیدوں کے زمرے میں جگہ دے گا اور دنیا میں کفر و فتنہ سے اس کو محفوظ رکھے گا اور آخرت میں عذاب و دوزخ سے نجات دے گا۔ اس کے جسم پر آتش و دوزخ حرام کر دے گا۔ دونوں جہانوں میں اور مکر و تکبر کے سامنے لکھ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غنیمت و تسبیح اللہ پر ثابت قدم رکھے گا اور بہشت میں داخل کرے گا اور اس کے لیے وہی درود شریف قیامت کی تاریکیوں میں اور پل صراط پر جس کی مسافت پانچ سو برس کی رملہ ہے، نور بن جائے گا اور ہر بار درود پڑھنے کے عوض اس کو شانہ جنت ملے گا۔

کثرت درود پاک کی برکت

برادرانِ اسلام! درود شریف کا سب سے عظیم قاعدہ یہ ہے کہ اس کی کثرت سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور دارین کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا ناسخِ عالم آب و گل کی تخلیق کی اور اس میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ہر انسان کی شکل و صورت، خصوصیات اور اوصاف الگ الگ رکھے۔ کسی کو معمولی شکل، ہڈی اور کسی کو اس قدر خوب و کردیا کہ جو دیکھے جگر تھام کے رہ جائے۔ کسی کو قبولِ صورت بنا دیا اور کسی کو اس قدر خوب و کردیا کہ یوسف ثانی کا گمان گزرے۔ کسی کے نصیب میں سیاہ رنگ کر دیا کہ درت کی سیاحت کو مات ہو اور کسی کو اس قدر گوارنگ دیا کہ سورج کی روشنی بھی شرمنا جائے۔ بہر کیف ایہ سب اس کی کارگیری کے کرشمے ہیں جو عمل میں نہیں آسکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلاح کی خاطر بے شمار اور ان گنت وظائف کا نزول کیا۔ ہر وظیفہ اپنے اپنے فوائد کے لحاظ سے برتر و اعلیٰ ہے، مگر ہر وظیفہ کا اجر ہر دوسرے وظیفہ کے اجر سے الگ ہے۔ کسی وظیفہ کا اجر کم ہے اور کسی کا زیادہ۔ ان تمام وظائف میں سب سے زیادہ افضل و عظیم درود پاک ہے، کیوں کہ اس کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کی نجات کے سامان ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور دارین کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔

جذب القلوب، صفحہ 249 کی تحریر کے مطابق بزرگانِ دین کا قول ہے کہ جو شخص اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اپنی زندگی میں حاصل

خواجہ شمس الدین عظیمی رچرچ میں وہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوگا۔

حکایت: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سعد بن عوف رحمۃ اللہ علیہ اس معمول کے پابند تھے کہ ہر شب قبل از نیند ایک مقررہ تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک شب حسب معمول آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور نیند کی حالت میں دیکھ کر سر کو چلے گئے۔ عالم خواب میں آپ نے محسوس کیا کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا یا چہاں ہند، آفتاب و رسالت میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر بنفس نفیس تشریف لائے ہیں اور ان کے جلوؤں کی تابانی اللہ کی شمع نورانی سے سارا مکان روشن ہے، منور ہے، پر نور ہے۔ ان کے جلوؤں کی تابانی نے سارے مکان کو پیٹ میں لے لیا ہے، ان کے نور سے سارا مکان کیف آگیاں روشن میں ڈوب گیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نغمہ سروری کی صدا بلند ہوئی اور ساحت کو فردوسِ گشتِ بختی۔ وجد میں لے آئی اور حکم دے گئی کہ اے محمد بن سعد! جس منہ سے تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو وہ منہ ذرا میرے قریب لاؤ تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ بقول محمد سعد کہ انہوں نے اس امر میں شرم محسوس کیا کہ وہ انگریز کے چہرے کے درود پڑھنا منہ کریں۔ شرم دامن گیر ہوئی اور اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے درود نہ کر سکے۔ اس کے سبب انہوں نے اپنا رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یا قوتی ہاتھوں سے مقدر اور مصلحت ہاتھوں سے حضرت محمد بن سعد کے رخسار پر بوسہ دیا اور واپس تشریف لے گئے، پھر خواب کا ظلم ٹوٹ گیا۔ آپ بیدار ہو گئے اور محسوس کیا کہ سارے مکان میں محک اور کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے سارے مکان کو محک و کستوری کی خوشبو سے مہکتا ہوا پایا اور پورے آٹھ دن آپ کے رخسار مبارک سے خوشبو آتی رہی، جس کو آپ کی بیوی محسوس کرتی تھی۔ (جذب القلوب، صفحہ 249، مطالع المرات، صفحہ 58)

مطالع المرات، صفحہ 58 پر مزید درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ الطہرین اور اعلیٰ الطاہرین ہیں آپ جس مقام سے گزر رہے، جس مقام کو نہ پا کر گئے اور جس جگہ مجلس جماتے اور جس جگہ یا چیز کو اپنے ہاتھ یا جسم کے کسی دوسرے

عضو اقدس سے چھوٹے سب سے خوشبو آتی۔ اسی طرح جس مجلس و محفل میں آپ کا نام گائی لیا جائے تو وہاں سے اہل ایمان کو بھی خوشبو آتی ہے۔

بعض مشائخ عظام نے فرمایا ہے کہ جو شخص راہ سلوک و تصوف کا بخارہ ہو، وہ اس وقت کا حقائق ہو۔ لیکن اسے کسی بزرگ، بزرگ کمال اور مرید و تلمذ کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو بعد ادب و احترام غلوں دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیں گے۔ اس کی نگہداشت فرمائیں گے اور اس کی تربیت و رہنمائی فرمائیں گے جس سے اس شخص کو اعلیٰ درجہ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔

(جذب المغلوب، صفحہ 248)

ذریعہ حصول زیارت مصطفیٰ

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں آتش دیدار مصطفیٰ ہو۔ جس کا دل آپ کے دیدار کا متحنی ہو، جو آپ کی زیارت کا خواہاں ہو۔ جو شخص آپ کے دیدار کے شوق میں رہے ہو۔ جس شخص کے دل میں تڑپ دیدار مصطفیٰ کی ہو تو اسے چاہیے کہ با وضو ہو کر اخلاص کے ساتھ خوشی خوشی اس درود شریف کا ورد کرے اور کثرت سے کرے۔ درود شریف درج ذیل ہے:

1- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ تَعْنِيْ نَجْمِيْ وَتَكْرَهِيْ لَدُنِّيْ

ان شاء اللہ ایک روز ضرور آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔

علامہ ازیں درج ذیل درود شریف بھی اسی خواص کا حامل ہے۔

2- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِيْ الْاَزْوَاجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِيْ فِيْ الْاَنْثَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ بِيْتِيْ الْغُفُوْرِ

مفاخر الاسلام میں درج ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز ہزار بار یہ درود شریف پڑھے گا ان شاء اللہ زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوگا اور قیل از مرگ دار جنت دیکھ لے گا، اگر پہلی مرتبہ زیارت سے مشرف نہ ہو سکے تو پانچ جمعہ تک متواتر اس درود شریف کو پڑھے۔ اس دوران ان شاء اللہ ضرور اپنے مقصود سے اسکا نال ہوگا۔ درود شریف درج ذیل ہے:

3- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَمْنِيِّ

پختے میں جب جمعرات کے دن کی آمد ہو تو دو رکعت نفل نماز ادا کرے اس طرح کہ ہر

رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس طرح دو رکعت نماز مکمل کرے۔ سلام کے بعد مؤدب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھے اللہ صل علی محمد النبی الامی اس سے یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اگر پہلی مرتبہ کامیابی نہ ہو تو دوسرے پختے بھی ایسا کرے تین پختے گزرنے سے قبل یہ وہ باسعادت لمحہ آن پہنچے گا۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔

فَقَدْ جَزَيْتَنِيْ بِفَضْلِ الْغَفُوْرِ (جذب المغلوب، صفحہ 260)

ترجمہ: یقیناً بعض فقرائے اس کا تجربہ کیا ہے۔

درود خواں کا نام، بادشاہ ہر دو عالم کے حضور پیش کیا جاتا ہے

برادران اسلام! انسانی فطرت جذبہ خود نمائی سے ہمہ پور ہے۔ لہذا انسانی قلب و فطر اس بات کے متحنی ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں دنیا کے معروف ترین افراد کے مابین باتیں ہو۔ ہر شخص اس کا خواہاں ہے کہ اس کا نام پڑے پڑے سے شہر زنگ پہنچے۔ ان کی محفل میں سیر سے نام کے تذکرے ہوں۔ اس کا نام لیا جائے لیکن اس کے لیے ہزاروں جنم کرنا پڑتے ہیں، اور بقول شاعر:

ہزاروں سال زرخس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے جنم میں دیدار پیدا

یہ لاکھ بڑی مشکل سے سر ہوتا ہے، کیوں کہ آئینہ زرخس کے اصول وضو پاک قید مسیبن بکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا سینہ چاکاں جنم سے سینہ چاکاں جنم کا ملاپ نہیں ہوتا۔ سونے کی چڑیا تھ نہیں آتی۔ گو ہر مقصود سے عروسی مقدر ہو جاتی ہے اور حیات شکوہ حرماں نصیبی میں گزر جاتی ہے لیکن اگرچہ خواہش ہو کہ میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں پہنچ جائے تو اسے ہزاروں جنم کرنا پڑیں گے۔ زرخس ہزاروں سال بے نوری پہ روتی نہ دے گی۔ جنم مسیبن دیدار جلدی پیدا ہوگا۔ گو ہر مقصود ہاتھ آ جائے گا، سونے کی چڑیا ہاتھ آ جائے گی۔ سینہ چاکاں جنم سے سینہ چاکاں جنم کا ملاپ ہو جائے گا۔ مگر اس کے لیے صرف اتنا کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو اس کا نام رسول پاک کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ درود پاک

کے الفاظ ختم بھی نہ ہوں گے۔ فرشتے اس درود پاک کو بطور ہدیہ دربار رسالت میں پیش کر کے عرض کریں گے کہ: یا رسول اللہ! فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نہ صرف ہمارا نام بلکہ ہمارے والد گرامی کا نام بھی دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكَ أَسْفَلَ السَّمَاءِ إِشْفَاعُ الْخَلَائِقِ لِقَائِهِ عَلَى قُلُوبِهِ إِذَا مَلَئَتْ فَلْيَنْشِ أَعْدَى يُضِلُّ قُلُوبَ صَادِقَاتِنِ قَلْبِهِ إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَنْفِي فَلَا يَنْفِي قَالَ: فَيُضِلُّ الرُّوحَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ زَجَلٌ يَهْجُو وَاجِدَةً عَظِيمًا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کو اللہ نے خلق کی باتیں سن لینے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ میری رحمت کے بعد وہ میری قبر پر کھڑا ہا کرے گا اور جب کوئی شخص لحد حق دل سے محمد و درویش پر پڑھے گا تو وہ مجھے اطلاع دے گا کہ یا محمد! فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہر درود کے بدلے اس بار صلوٰۃ بھیجے گا۔

(جلد الانعام، صفحہ: 95، تفسیر الغفر، صفحہ: 270، جہاں ہمارا، صفحہ: 165)

ہمارا درود بارگاہ رسالت میں فوراً پہنچتا ہے

برادران گرامی! دنیا میں میل Mail کی دو اقسام ہیں: جنرل میل اور ایئر میل۔ جنرل میل 50 میل کے ایر یا میں بھی 3 دروز کے اندر جاتی ہے اور ایئر میل ملک کے دور دراز علاقوں تک 3 دروز لگاتی ہے۔ سعودی عرب میں ایئر میل ایک ہفتہ لگاتی ہے۔ اگر ٹیلی فون پر بھی کال کیا جائے اور کم از کم وقت بھی لیا جائے تو 10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں لیکن ہمارا درود سعودی عرب بارگاہ رسالت میں فوراً پہنچتا ہے۔ اس قدر تیزی سے کہ ہمارے منہ سے نکلنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روایت میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ عِنْدَ قَبْرِي سَبْعَةً وَثَمَنَ صَلَّيْ عَلَيْكَ فَأَتَيْتَا أَهْلَ بَيْتِي۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا، اس کو میں خود سننا ہوں اور جو مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 87، شعب الایمان)

اعتراض: بعض نا سمجھ کم عقل، بے شعور اور بے علم لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرشتوں کے واسطے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات پاسیے ثبوت کو پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہیں، مگر غیب دان ہوتے تو پھر ملائکہ کے واسطے کیا حاجت تھی؟

جواب: معترض حضرات میں اگر کچھ ضبط کا یا راہ ہو تو کہہ دوں کہ آپ حضرات غایت درجے کے جاہل ہیں، یہ سراپا جہالت ہیں اور آپ کے پاس شعور اور عقل نام کی کوئی شے نہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کا پیش ہونا آپ کی بلند شان کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدیم العلم ہیں، اس طرح تو آپ ذات باری تعالیٰ پر بھی اعتراض کریں کہ اس کی بارگاہ میں ہمارے اعمال ملائکہ ہی پیش کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غیب دان ہے تو پھر ملائکہ کی کیا ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمرقند پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پہلے آپ کو 50 رمضان اور 6 رماہ کے روزے وقفہ میں دیے۔ جن میں آہستہ آہستہ کی ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ 5 رمضان اور ایک ماہ کے روزے رو گئے۔ اب آپ یہاں یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ مجھے 5 رمضان اور ایک ماہ کے روزے دینا ہے تو پھر اس نے 50 رمضان اور 6 رماہ کے روزے کیوں دیے؟

در اصل ہر کام میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، سلطان دارین کا رجبہ مقام اور شان و شوکت اس بات کی تقاضا خواہ ہے کہ ان کے دربار میں ملائکہ ہی درود سلام پیش کریں۔

ایسے لوگ دراصل اسلام کے دشمن ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیب کے پہاڑیوں نے یہ مشن اپنایا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے جذبہ اسلام کو ختم کرنے کی خاطر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا فاضل مطلب بیان کرنے والے ظاہر تو مسلمان ہیں۔ لیکن دراصل یہ صلیبیوں اور اسلام دشمن عناصر کے چہرے ہیں اور ان ہی کے مشن کا پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے بد عقیدہ اسلام دشمن عناصر کی شرانگیزیوں سے محفوظ دامن فرمائے۔ (آمین)

معرض حضرات کی خدمت گرامی میں اب ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے شاید کسی سے ان کی آنکھوں پر پڑے پڑے اٹھ جائیں۔ شاید کہ ان کے قلب و فکر میں ایمان کی روشنی بھی مہرایت کر جائے۔ بقول شاعر:

شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات

اور شاید کہ سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہو جائے۔

قِيلَ لِرَسُولِي لَوْلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ صَلَوةَ الْمُتَهَلِّلِينَ عَلَيْكَ مَعْنَى هَذِهِ عَنْكَ وَمَنْ يَكَلِّمُكَ وَمَا عَالَمُهُمَا عَلَيْكَ فَقَالَ: أَسْمَعُ صَلَوةَ أَهْلِ عَمَّتِي وَأَهْلِ قَوْمِي وَتَعْرِضُ عَلَيْكَ صَلَوةَ غَيْرِهِمْ عَزَّاهُ. (دلائل الخيرات، صفحہ: 76)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے دور رہنے والوں اور بعض آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم محبت والوں کے درود تو خود دہستے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں اور غیر محبت والوں کا درود ہم پر پہنچایا جاتا ہے۔

کیسے جناب معرض صاحبان! اب کیا فرماتے ہیں علمائے دین؟ کیا اب بھی آپ کا اعتراض باقی ہے۔ حالاں کہ آپ کا اعتراض کرنا ہی فضول اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ کیوں کہ بیان کی حدیث میں کہیں بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درود کو خود نہیں سماعت کر سکتے۔

اللہ کے لیے اپنے خاتم پر بندگی لایا اور ہوس کی پٹی کو کھولیں اور حقیقت کو پہنچائیں اور دیکھیں کہ وہ آپ سے کس بات کی متقاضی ہے۔ سرفروش نہیں، ایمان فروش نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی حاجت بھی خراب نہ کریں کہ کسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ ورنہ امت مسلمہ کی قیامت آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔

اگر آپ ایسا کرنے کو تیار ہوں تو ہماری جانب سے خشکی شکر یہ قبول کریں۔

افضل درود شریف

جو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا پڑھنا باعث فضیلت اور بہتر ہے۔ جس طرح کہ نماز کا درود ابراہیمی۔ مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دیگر جملہ درود پڑھنا ناجائز ہیں اور دائرہ بدعت میں آتے ہیں۔

حالاں کہ علمائے راغبین اور اولیائے کرام اور اولیائے کاملین شوق و ذوق کی کیفیت کے زیر اثر بہت سے درود شریف بالفاظ بدیع تصنیف فرماتے ہیں۔ جن میں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب المقلب میں رقم کیے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ کہنہ کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے اور دیگر تمام درود پڑھنا ناجائز اور دائرہ بدعت میں داخل ہیں۔

پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس عالم آب و گل میں، اس کائنات رنگ و بو میں دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک اہل عقل جو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتلاتے ہیں، راہ حق کی روشنیاں دکھاتے ہیں اور دنیا کو راہ حق کے بخارے بناتے ہیں اور دوسرا گروہ دنیا والوں کو جہالت کے اندھیاروں میں لے جاتا ہے، بلند یوں سے پستیوں کی جانب لے جاتا ہے اور اہل حق کو بھٹکانے میں مصروف رہتا ہے۔ معرض حضرات بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ماف واضح ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور اس آیت میں کہیں بھی لفظ اور صیغہ کی تخصیص نہیں ہے۔ نیز وقت اور تعداد کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے جو اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ جو درود جس قدر اور جس وقت پڑھنا چاہو حسب اثر ہے، سوائے ان اوقات کے جب کہ کوئی عبادت جائز نہیں۔ یعنی وقت زوال وغیرہ۔

سوال: درود ابراہیمی میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ ۙ اِنَّكَ رَحِيْمٌ رَّحِيْمٌ۔

یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود مشہور ہے اور درود ابراہیمی مشہور یہ ہے، اور اگر امر کی رو سے مشہور یہ ہے۔ تو قوی اور افضل ہے۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ درود ابراہیمی درود دیگر صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل ہے اور ان پر جو درود پاک پڑھی جائے، وہ بھی افضل ہے۔

جوابات: علمائے کرام نے اس عقلی سوال کے بہت سے جوابات دے کر اس سوال کو

رو کیا ہے، ان میں سے چند ایک ہر قلم کیے جاتے ہیں:

1- تشبیہ کیفیت ویکیت میں نہیں ہوتی، بلکہ نفس صلوٰۃ اور اصل صلوٰۃ میں ہوتی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوگا، یا اللہ! تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔

یہاں یہ نہیں کہ اس قدر اور اتنی ہی مقدار میں جتنا کہ ابراہیم پر نازل فرمایا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی اولاد سے دینی یا سلوک کو جو میرا تم نے ملاں شخص سے کیا تھا، تو اس سے غرض اور مقصود نفس سلوک ہوتا ہے نہ کہ اس کی کیفیت اور کیست۔ جیسا کہ احسن تمنا احسن، ائیکہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا احسان کرنا کسی مخلوق سے ممکن نہیں، اور یہ تشبیہ اس طور پر درست ہے کہ جب ہر شخص رسول پاک کے لیے اتنی ہی صلوٰۃ طلب کرے گا جتنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، تو آپ پر جو صلوٰۃ ہوگی وہ ابراہیم صلوٰۃ سے اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ جس کا شمار ناممکن ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ افضل ہے۔

مثال کے طور پر ایک بادشاہ کسی فرد کو ہزار روپیہ دے دے اور پھر اس کی ساری رعایا دوسرے فرد کی نسبت جو پہلے فرد کی نسبت افضل داخل ہو، یہ درخواست کرے کہ اس کو بھی اتنی روپیہ دے اور بادشاہ ہر شخص کی درخواست منظور کرے اور دوسرے کو بھی ایک ہزار روپیہ دے دے، تو اس کی مقدار پہلے کے عطیے سے کئی گنا بڑھ جائے گی۔

2- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون کہ خود بھی ابراہیم کی آل و اولاد سے ہیں، بلکہ خیر آل ابراہیم ہیں، تو مشہد یہ آپ کی شخصیت سے جو من حیث آل واقع ہوتی ہے۔ صلوٰۃ مطلوبہ آپ کی جامعیت و اکملیت کے لیے باعتبار صلوٰۃ مخصوصہ حضرت ابراہیم سے بدرجہا زیادہ ہوتی ہے۔ برادران اسلام! اوقات ممنوعہ کے علاوہ ہر وقت درود پڑھنا جائز اور باسعادت ہے، مسکن و مرجع ذیل اوقات میں درود پاک کی کثرت باعث زیادتی اجر و ثواب ہے:

جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنا بڑا ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَلْکَثْرَةُ عَلٰی مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَبَلَدَةِ الْجُمُعَةِ

ترجمہ: جمعہ کے دن اور رات میں مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔

(کشف الخمر، صفحہ 270)

جذب القلوب، صفحہ 256 پر اسی نفس مضمون پر ایک حدیث ہے:

اَلْکَثْرَةُ عَلٰی مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْ الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ترجمہ: مجھ پر روشن رات (جمعرات) اور روشن دن (جمعہ) میں کثرت درود پڑھا کرو۔

اسی نفس مضمون پر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے:

عَنْ اَبِي النَّدَّاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: اَلْکَثْرَةُ عَلٰی مِنَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَالَهُ مَشْهُودٌ يَشْفِيهِ مِنَ السَّلَامَةِ وَانْ اَخَذَ اَلْمَلُيْضِلُ عَلٰی الْاَعْرَاضِ حَتَّى عَلٰی صَلَواتِهِ عَلٰی بَلَدِهِ وَنَحْوِهَا قَالَ: قُلْتُ وَتَعَدُّ النُّبُوحُ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ حَوَّزٌ عَلٰی الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادُ الْاَنْبِيَاءِ فَتَقْبَلُ اللّٰهُ حَوَّزٌ يُوَزَّقُ۔ (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر روز جمعہ کثرت درود پڑھو۔ کیوں کہ وہ مشہود ہے اور اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انتقال کے بعد بھی؟ فرمایا: بے شک اللہ نے زمین پر انبیائے کرام کے اجسام کھانے کو حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زعمہ ہوتا ہے اور اسے ذوق دیا جاتا ہے۔

حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر جمعہ کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

حکایت: منقول ہے کہ خالد بن کثیر عالم نزع میں اسیر تھے اور روح جسد خاک سے نکلنے کے قریب تھی۔ ان کا جام حیات چمکنے میں کچھ ٹھنکی کی دیر تھی کہ ان کے سر اقدس کے نیچے سے کاغذ کا پرزہ ملا ایک ٹکڑا ملا جس پر یہ الفاظ تحریر تھے: يَوْمَ اَفْقَمِ النَّارُ يَخْلِبُ الْيَقِينُ۔ یعنی خالد بن کثیر کے لیے آتش و دوزخ سے آزادی کا ڈبل حصہ ہے۔ لوگوں کو تجس ہوا، جستجو ہوئی کہ

ماجر اکیلا ہے اور فطرت انسانی سے مطلوب ہو کر خالد بن کثیر کے دروازے پر چما کہ اس نے دعویٰ میں کون سا عمل اپناتا رکھا تھا؟ گھر والوں نے بتایا اور اسرار کھول ڈالا کہ خالد بن کثیر ہر جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہزار درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا تھا، یہی اسی ڈپٹو مسکا انعام ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ 257)

شب و شنبہ میں درود کی فضیلت

پیر کی رات جس کو درود شب کی رات بھی کہتے ہیں، اس میں درود پاک پڑھنا بڑی سعادت ہے کہ اسی روز ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ سے ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عند گلاب خدا کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں دوست رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ سے ہوں۔ علاوہ ازیں درود پاک پڑھنا اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ شب و شنبہ شب ہے کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم قافی میں تشریف لاتے تھے۔

اسی شب آفتاب رسالت کی چمک سے اک عالم بقعہ نور ہوا تھا۔ اسی شب عرب کی خاک اکسیر ہوئی تھی۔ اسی شب دنیا کے مقدر کا ستارہ روشن ہوا تھا۔ اسی شب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آفرینش باسعادت سے آتش کدہ فارس بجھ گیا تھا اور کاغذ شاہ فارس کے ٹکڑے زمیں بوس ہو گئے تھے۔ اسی شب حوران جنت کو عروہ شب سہاگ بنایا گیا تھا اور اسی شب جنت کی تزئین حسن کی گئی تھی۔ اسی شب میں نسیہ کیا کو جو مردوں کی میمانی کرتا ہے، نزل کیا تھا اور اسی روز سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا وصال ہوا تھا۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں خورشید رسالت جہاں نریب افق رحلت کے پیچھے نگاہ انسانی سے اوجھل ہوا تھا۔ یہی وہ دن ہے کہ جب قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو گئی تھی، اور بقول شاعر:

قیامت سے پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے

تیرال کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی

(جذب القلوب، صفحہ 257)

پنج شنبہ کے روز درود پاک پڑھنا بڑا ثواب ہے۔ پنج شنبہ کے روز درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ مناخر الاسلام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمَةِ الْخَمِيسِ مِائَةً مَرَّةً قَدْ بَغْتِزَ أَهْلًا** ترجمہ: جو شخص جمعہ پر صبرات کے روز 100 مرتبہ درود پڑھے دو کئی عجب نفع ہو۔

(جذب القلوب، صفحہ 258)

درود پاک کے بہترین اوقات اور مقامات

لا ریب یہ بات باسعادت ہے کہ درود پاک ہر جگہ پڑھا جاسکتا ہے۔ لیکن طلبائے کرام نے چند مقامات کا تقرر کیا ہے کہ وہاں درود پاک کا پڑھنا زیادہ مستحب اور مؤکدہ ہے۔ ان مقامات مقدسہ سے چند زبرد بیان لیں:

مجلس میں درود پاک

جب اور جس جگہ دو تین افراد کو مل بیٹھنے کا موقع ملے تو ان پر لازم ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ حضور پرورد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں کہ اس سے محفل پر نور اور بابرکت ہوگی اور شیطان کو اپنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

زَيَّنَّا الْجَمَالَتُكُمْ بِالْمُصَلَاةِ عَلَى قُرْآنٍ صَلَوَاتُكُمْ تَوَزُّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

ترجمہ: اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت دو، کیوں کہ تمہارا درود قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ (افضل اصول، صفحہ 41، جلد الانعام، صفحہ 197)

اسی طرح جواہر الجمار، صفحہ 157 جلد چہارم پر ایک حدیث یوں مرقوم ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ قَوْمٌ فَجَلَسَتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُبَيِّنُونَ لَهُمْ أَعْلَى كَيْدِهِمْ إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قِيَامٌ شَاءَ عَلَيْهِمْ قَانَ شَاءَ عَلَيْهِمْ لَهْمٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں کوئی گروہ جمع ہو اور اس نے الہم کا ذکر نہیں کیا اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا تو وہ مجلس ان

کے لیے وہاں ہوگی، اگر چاہے تو اللہ ان کو محاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔
ایک اور ارشاد ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَفِيهِمْ وَلَمْ يَضْلُوا عَلَى نَيْفِهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَتْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِيَلْقُوا رَبَّهُمْ (ابوداؤد، ترمذی بحوالہ حسن حصین، صفحہ: 497)
ترجمہ: جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نماز پر درود پڑھیں تو وہ لوگ قیامت کے دن اس مجلس پر افسوس اور حسرت کریں گے، اگرچہ وہ وہاں کے لیے جنت میں داخل ہوں۔

حضور کا نام لکھتے وقت درود شریف

براہور ان اسلام! ہم پر لازم ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لکھیں تو ان پر درود شریف پڑھیں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ كَيْفَ بَلَغَ قَوْلِ النَّبِيِّ ثُمَّ تَفَقَّهَ لَفَتْهُ أَقْرَابُيْنِ فِي النَّكِيبِ

ترجمہ: جو کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھے گا، جب تک میرا نام کتاب میں دس بار لکھا جائے گا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ (شفا جلد دوم، صفحہ: 57، جذب المقلب، صفحہ: 259)

حکایت: اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک کاتب رہائش پذیر تھا۔ ایک دن اس کو عالم جاوہر سے بلاوا آ گیا، روح و جسم کا ناطق گواہ اس سفر حیات سے ملے اور گئی۔ میں نے اس کو عالم خواب میں دیکھا اور اس سے استفسار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا کہ اس نے مجھے بخش دیا، میں نے بخشش و مغفرت کی وجہ جانتا چاہی، سبب پوچھا، اس نے جواب دیا کہ جب بھی کسی کتاب میں تاجید عرب و عجم کا نام گرامی لکھتا تو درود پاک پڑھتا تھا، اور بعض روایات میں لکھنے کے متعلق روایت ہے، تو میرے پروردگار نے مجھ پر ایسی نعمتوں کا نزول کیا جو ان فی قلب و نظر سے اوجھل ہیں، انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا، اس نے بھی ان کے متعلق سنا بھی نہیں، ہو گا اور کوئی نہیں جانتا کہ نعمتوں کی حقیقت کیا ہے۔ (دلائل الخیرات، صفحہ: 63)

حکایت: یہ قصہ ہے یہ ایک کاتب کا ہے جو کتابت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ام گرامی آتا تو وہ محض بغرض بچت ورق درود شریف تحریر کرنے سے گریز کرتا۔ اس کو اس جرم کی سزا اللہ کی جانب سے یہ ملی کہ اس کے ہاتھوں میں مرض آ کر پیدا فرما دیا۔ مرض آ کر ایک ایسا مرض ہے جس سے مریض کے ہاتھ از خود گر جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی اس کاتب کے ساتھ ہوا اور اس کے ہاتھ از خود گر کر ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور کاتب بھی کرتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ام گرامی آنے پر درود شریف نہیں لکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہارٹل کا اظہار کیا اور فرمایا اور کہا:

اے شخص! کیوں خود کو 40 رنگیوں سے محروم کرتا ہے، یعنی لفظ و سلم میں 4 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 رنگیاں ملتی ہیں۔

یہاں پر یہ بات قابل تحریر ہے کہ بعض نادان قسم کے کاتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر درود شریف نہیں لکھتے بلکہ "مس و سلم" لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح علیہ السلام کی جگہ "ع" لکھ دیتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ "رضہ" لکھ دیتے ہیں۔ یہ بالکل اچھا نہیں بلکہ پورا کلمہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام لکھنا چاہیے۔

(جذب المقلب، صفحہ: 258-260)

تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا

احرام میں تلبیہ کے بعد صفا و مردہ پر کعبہ معظمہ کے دیکھنے اور اسلام حجر کے وقت اور طواف میں روضۃ الطہر کی زیارت کے وقت، آقا ربوبیہ کے مشاہدہ کے وقت اور مواعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثل مسجد قبا، مدینہ پاک اور وادی بدر و جبل کے وقت اور جبل احد کے وقت درود شریف پڑھنا باعث دارین ہے۔

ختم قرآن کے وقت درود شریف پڑھنا

جذب المقلب، صفحہ: 259 پر مرقوم ہے کہ ختم قرآن پر اور نیک کام کی ابتداء میں، درس علم اور خط کی ابتدا میں اور حدیث پاک پڑھتے وقت درود شریف پڑھنا مستحسن ہے۔

بازار میں آتے جاتے درود پاک پڑھنا

جب انسان محسوس ہو، سواری پر سوار ہو، یا بازار کو جا رہا ہو تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب لوگ تجارت کے سلسلے میں بازار جاتے ہیں تو وہاں تو اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اس کی یاد سے بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کی احیا کی خاطر بازار میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھنا شروع کیا۔ جب کوئی حاجت آ پڑے، جب خوف لاحق ہو، جانور یا غلام بھاگ جائے، غم و اندوہ کا سامنا ہو، کان بجنے کا مرض ہو، طاعون اور غرق کا اندیشہ ہو، گدہ جانیں گے، پاؤں سوچ جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ بیاریوں اور غموں سے نہایت ملے اور گناہوں کا کفارہ ہو۔ (جذب القلوب، صفحہ 259)

مسجد میں داخل و خارج ہوتے وقت درود پاک پڑھنا

مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے خارج ہوتے وقت درود شریف پڑھنا بہت سعادت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے:

قَالَ: فَاحْذَرُوا الْكُفْرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَتَحْ لِي أَبْوَابَ فَطْرِكَ۔ (ترمذی، جلد اول، صفحہ 48)

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد میں داخل ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور فرماتے: اے میرے رب! میرے گناہ معاف کر اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور جب باہر نکلے تو محمد پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے: میرے مولیٰ! میرے گناہ معاف کر اور فضل کے دروازے کھول دے۔

ابن ماجہ، صفحہ 56 پر ایک اور حدیث تحریر ہے:

عَنْ أَبِي تَيْمِيَّةٍ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ لِيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَطْرِكَ۔

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے پھر یہ کہے: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ کہے: اَللّٰهُمَّ لِيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَطْرِكَ۔ ابن ماجہ کے اسی صفحے پر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَقُلْ: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ الشَّيْطَانِيَّ الرَّجِيمَ۔

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یہ کہے: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ اور باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یہ کہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ الشَّيْطَانِيَّ الرَّجِيمَ۔

شفاء، جلد دوم، صفحہ 53 پر حضرت علقمہ کا قول درج ہے: عَنْ عَلْقَمَةَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَقُولُ: اَلَسْأَلُكَ عَنْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

ترجمہ: حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اے نبی! اتم پر سلام ہو اور اللہ کی برکتیں۔

برادرانِ گرامی! مندرجہ بالا احادیث مبارکہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ درود پڑھنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے۔ لیکن بعض کم فہم، کم عقل اور عقل و شعور سے بیگانہ افراد درود پاک پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و عدا سے باز رکھنا ناجائز قرار دیتے ہیں۔

جب کہ اعداد اللہ مہاجر کی صاحب ”شہنشاہ امدادیہ“ میں واضح طور پر لکھتے ہیں:

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله۔ پڑھنا جائز ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے پر غلوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھے اور ہمیں بد عقیدہ افراد کے شر سے محفوظ رکھے۔ (آمین ثم آمین)

نوال وعظ

عالم کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة مجادلة، آيت: 11)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے، درجے بلند کرے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

برادرِ انی اسلام! علم بڑی افضل شے ہے، اس کا مرتبہ و مقام دیگر تمام دنیاوی مراتب و مقامات سے بلند ہے۔ علم کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ بادشاہ اور وزیر بھی عالم سے کمتر ہیں۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول علم کے بارے میں ہوا۔ علم وہ دیا ہے جس سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، سچی اور سیدھی راہوں کے درکھنے ہیں، توہمات کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان خود آگاہی سے مدد شمس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دیا گیا ہے کہ علم سے انسان انسان ہے اور نہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔

تفسیر حسین، صفحہ: 386 پر مرقوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایسا مومن شخص جو علم رکھتا ہے، اس مومن شخص سے جو کہ بے علم ہے، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس قدر درجہ رکھتا ہے کہ ایک جگہ سے تیز رفتاری گھوڑا 60 سال تک دوڑنے سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔

اب اس سے عالم اور بے علم کے بارے میں فرق اور مرتبہ قائم کرنے کے لیے چنداں مشکل نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر بزرگی کا سبب

بلندجہتی کی نورانی مخلوق ملائکہ سے مٹی کا چلا انسان افضل ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اشراف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے اور ملائکہ کا قصہ مشہور ہے۔ اس کی تفصیل قرآن مجید کے پیچھے دیے ہوئے بیان کی گئی ہے:

وَأَدَّ قَالَ رَبُّكَ إِلَيْنَا لِكُلٍّ إِلَىٰ جَانِبٍ مِنَ الْأَرْضِ غُلْفَةٌ. قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيهَا مَن يُعْبَدُ
فِيهَا وَتَرْكِبُكَ الدِّمَاءُ وَلَحْنٌ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَرِّئُكَ لَكَ قَالَ أَلَيْسَ عَلَيْنَا لَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ
اللَّهُ الْأَنْعَامَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ. قَالُوا السَّمَاءُ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ
أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُنَبِّئُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. (سورة بقره، آیت: 30-34)

ترجمہ: جس وقت محبوب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کا اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ موتی! کیا ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے، تسبیح پڑھتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ (گویا اس سے ملائکہ نے اپنے آپ کو خلافت کا مستحق قرار نہیں لیا) فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھلائے، پھر سب اشیاء ملائکہ کے سامنے ظاہر کیں اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ بولے کہ پاکی سپہ نصیب ہیں، کچھ ظالم ہیں، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھلادیا ہے۔ بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے آدم! اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے سب اشیاء کے نام بتادیے۔ تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں! آسمانوں اور زمینوں کے اندر مخفی سب چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو منکر ہوا اور تکبر کا فر ہو گیا۔

تفسیر مزیدی، ص ۱۷۲: قرآن مجید کے پہلے پارے کی اس تفصیل کے حقائق لکھا ہے کہ

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم کو زمین کی خلافت سے سرفراز فرمایا اور مہر و ملائکہ کے مقام سے مشرف کیا۔ اس طرح علم ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مراتب عالیہ سے سرفراز کیا گیا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور علم فراست عطا فرمایا اور اسی علم کی بدولت ان کو یہ شرف ملا کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا استاد بنایا گیا۔ ذرا اور پیچھے لوٹ جائیے اور دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم الخواص سے بہرہ ور کیا گیا تھا **وَعَلَّمْنَاهُ تَفْهِيمًا** اور نبیل الاخلاقیہ۔

اللہ نے مجھے خواہوں کا علم سکھایا اور پھر اس کی برکت سے رب العزت نے حضرت یوسف کو مصر کا ملک ودیعت فرمایا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم صنعت سے مالا مال کیا **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤُسٍ** ہم نے ان کو زورہ بنانے کا علم سکھایا اور اس علم کی برکت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت و ریاست عطا کی گئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولیوں کا علم مرحمت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا يَخْلُقُ الْفُلُوكَ** ہم نے ان کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ اسی علم کی برکت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقیں جیسی صاحب مال و زرہ بیوی ملی اور سارے جہان کی بادشاہی کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ علم کی بدولت ہی کائنات ارضی کی ہر مخلوق کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا گیا تھا۔ علم کی برکت سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوگوں کے عائد کردہ بہتان سے بری کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: **وَنُفِثْنَاهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ**۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اور رسول کا علم اور ہر شے کا علم عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ **وَعَلَّمْنَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَخْلُقُ**۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل و کرم کیا اور علم کی برکت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کبریٰ کا منصب بخشا اور شفاعت عظمیٰ کا امن قرار دیا۔ علم کی برکت کے بارے میں یہ تحریر تفسیر عزیزی میں ہے اور تفسیر عزیزی، صفحہ 173 پر مزید رقم شدہ تحریر کا مفہوم درج ذیل ہے:

علم کی برکت کے بارے میں جاننے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم ایک وسیلہ ہے جس کے ذیل اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے مراتب عالیہ سے نوازتا ہے۔ گویا تمام تر بلند مقامات پر سرفراز ہونا علم کی برکت سے ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ اور برتر پیدا کیا۔ جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔

چلے چھوڑے جانے دیجیے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ٹھہرا، اس کو تو علم کی بدولت مراتب عالیہ سے نوازا ہی جائے گا۔ لیکن علم تو اس بادل کی مثل ہے جو پھولوں پر نہیں برستا بلکہ کائنات ہی اس کی سرانجام دہ ہے۔ انسان کے علاوہ جس کسی کو بھی علم سکھایا جائے وہ علم کی برکت سے بہرہ ور ہوگا۔ مثلاً اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے نجس، پلید اور خسر ترین مخلوق جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ کتا ہے۔ جی ہاں! کتے کو اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے نجس، پلید اور خسر ترین ہونے کا بیچ ترین اعزاز حاصل ہے۔ لیکن کتے کا یہ بیچ ترین اعزاز اس سے دست بردار ہو سکتا ہے، اس طرح کہ کتے علم سکھ جائیں۔ جی ہاں! اگر کتا علم سکھ جائے اور **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھ کر اس کو ہر شکار پر معصوم کر دیا جائے اور وہ اس میں کامیابی حاصل کرے تو اس کا کیا ہوا شکار حال ہوگا۔ حالانکہ جس شے سے کتا چھو جائے اس کو پلید کا اعزاز بخش دیتا ہے لیکن علم کی بدولت کیا ہوا شکار حلقہ صحت میں شمار ہوتا ہے۔ واہ! کیا شان اور برکت ہے علم کی۔

جس طرح کتے کو اس دنیاے ارضی و سماوی میں سب سے نجس پلید اور خسر ترین مخلوق تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح چیتوں اس کائنات ارضی و سماوی کی سب سے چھوٹی ترین مخلوق تصور کی جاتی ہے۔ نہ صرف چھوٹی بلکہ سب سے کمزور ترین شے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف اس قدر علم عطا کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے صحابہ اور ساتھی کمزور چیتوں پر دیدہ اور دانشمندی نہیں کرتے۔ صرف اسی علم کی برکت سے چیتوں کو یہ مرتبہ اور مقام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چیتوں کے کلام کو قرآن مجید میں یوں مقبول کیا ہے:

اس لیے کہ عالم دین اپنے رب کریم کی ذات و صفات و اسما و احکام سے آشنا ہوتا ہے اور جاہل پوری پہچان سے قاصر ہوتا ہے۔ نہ اسے رب کی کامل پہچان ہوتی ہے اور نہ مسائل سے شناسائی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عالم کی برابری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے علاوہ مشکوٰۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرقوم ہے: **طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيْنَةُ عَمَلٍ خَيْرٌ مِّنْ سَلِيْبٍ**۔ تحصیل علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان سے مراد مرد اور عورت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے تحصیل علم فرض قرار دی گئی ہے۔ مگر نفوسِ مہملہ نفوسِ کذاب کے اس پر فتن دور میں ہماری عقلوں پر ایسے پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم دینی علوم کی طرف ذرا توجہ بھی نہیں دیتے۔ مدرسے خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں اور علماء مقابل کے اس مصرع کی ترجمان ہیں:

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

اس کے برعکس دنیاوی علم کے لیے ہم باڈے لوئے پھرتے ہیں۔ کسی کو یہ حکایت کہ تعلیم کا معیار کم ہوتا جا رہا ہے، کسی کو یہ شکوہ کہ ہمارے بچے کوزسری میں داخل نہیں ملتا۔ غرض کہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اور کوئی یہ تو نہیں دیتا کہ اس کے بچے دنیاوی علوم سے بھی بہرہ ور ہوں۔ دراصل دنیاوی تعلیم کو لوگ معاش کا ضامن تصور کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایسا علم جو بڑنس کے طور پر اپنانے کے لیے حاصل کیا جائے۔ قطعاً اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ تو رسوا ہونے والی بات ہے۔

تفسیر عزیزی، صفحہ: 171-172 پر درج ذیل مفہوم پر مشتمل حضرت علیؑ کی مشکل کشا کا ارشاد درج ہے کہ 7 وجوہات کی بنا پر علم مال پر فضیلت رکھتا ہے۔

1- مال و زعفران، نرود، ہامان، شداد اور قارون جیسے جاہل لوگوں سے نسبت دکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار مال پایا اور اسی کے تاثرِ فرمانِ بنِ محمدؐ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انبیائے کرام کی میراث ہے جنہوں نے انسان کو اس کے اصلی خالق اور معبود سے روشناس کرایا۔

بالحقین سعادت مند ہیں وہ لوگ اور قابلِ رشک ہیں وہ لوگ کہ جو انبیائے کرام کی میراث

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلقہٴ سعادت منداں میں شامل کرے۔
2- دوسری وجہ یہ ہے کہ علم مال سے افضل ہے اس لیے ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس علم ایسا خزانہ ہے کہ اس کو جس وقت خرچ کیا جائے اسی قدر بڑھتا ہے اور اس میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے۔

3- تیسرا سبب یہ ہے کہ مالدار کو مال کی چوکیداری کرنا پڑتی ہے تاکہ چوروں، ڈاکوؤں سے محفوظ رہے، پھر بھی بعض اوقات ہزاروں چوکیداروں کے باوجود سال چوری ہو جاتا ہے۔ لیکن مال کے برعکس علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اور ماہر چور ڈاکو نہیں چھین سکتا، اس لیے اس کی حفاظت ضروری نہیں، بلکہ علم تو خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور اسے جاہل ہونے سے بچاتا ہے، اخلاقی اور عقلی لبروں سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔

4- مال کسی کا وقار اور دوست نہیں ہے۔ یہ دخلی چھاؤں ہے۔ آج میرے پاس تو کل کسی دوسرے کے پاس اور پرسوں کسی اور مقام پر ہو گا۔ علاوہ ازیں مرنے کے بعد تو انسان قبر کا باہی ہوتا ہے اور اس کا سال اس کے عزیز و اقارب اور ورثہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ مگر علم اصلی اور قادرِ دوست ہے جو کسی حال میں بے وقائی کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ جاتا ہے اور ساتھ نبھاتا ہے۔

5- مال ایک ایسی شے ہے کہ اس کا حصول ہر شخص (صاحبِ ایمان اور کافر) کر سکتا ہے۔
6- جب میزانِ عمل قائم ہو گا تو ہل صرفہ پر گزرتے وقت مال کمزوری اور ضعف کا باعث بنے گا، جب کہ علم طاقت بخشنے کا، یعنی باطل علم پر مصراطِ پار کا دوسے گا اور مال ہل صرفہ سے گروں گا۔
7- مال دار کی طرف فقط چند لوگ محتاج ہوتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں۔ مگر مال کی طرف سب لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ غریب ہوں یا امیر، بے علم ہوں یا عالم۔

تذکرۃ النواظین، صفحہ: 75، 76 پر درج ذیل تحریر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا چھانک ہیں۔ اس ارشادِ گرامی کو فرقہٴ خوارج کے لوگوں نے منادیاں اٹھوں نے حضرت علیؑ سے حسد کیا۔ ایک بار گیارہ آدمی جو اس فرقہ کے رئیس تھے، باہم جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ آج ہم الگ الگ حضرت علیؑ کے پاس جائیں اور ان سے ایک ہی سوال

کریں، پھر دیکھیں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر انھوں نے ہم سب کو الگ الگ جواب دینے کا قصد کیا تو اس سے ظہور ہوگا کہ ان کے ارشاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل شریعت میں نہیں تھے۔ یہ تو بڑا بڑا عقائد مانے سے منظور ہو چکی۔ منصوبہ شائع اور فروغ دیا گیا اور اس کی تکمیل کے لیے کیا وہ آدمیوں کی خواہش جماعت کا ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا۔ یہ سلام عرض کرنے کے بعد گویا ہوا: یا علی! اذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ بلا تاویل جواب ملا کہ علم افضل ہے۔ اس شخص نے دلیل کا تقاضا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم نہیں بلکہ میراث ہے اور مال کا دون، ہمان اور فروغ و شہادت کی میراث ہے۔ یہ کہانی سن کر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور سوال کیا: اے علی! علم افضل ہے یا مال؟ جواب دیا کہ علم افضل ہے۔ اس شخص نے دلیل کا تقاضا کیا، آپ نے فرمایا: علم تمہاری بھیمانی کرتا ہے اور مال کی تم خود حفاظت کرتے ہو۔ دوسرا شخص گیا اور تیسرے کو بھیج دیا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے وہی جواب ملا۔ دلیل کا تقاضا کیا تو حضرت علی نے فرمایا علم خاص دوست کو دیا جاتا ہے مگر مال کے لیے یہ ضروری نہیں، ہر کس کو دنا کس دوست دشمن کو عطا کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھا آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ دلیل پوچھی گئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم جس قدر خرچ کیا جائے زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں شخص نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ دلیل پوچھی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا: صاحب علم ہمیشہ بزرگی اور عظمت سے یاد کیا جاتا ہے، جب کہ مالدار کبھی کبھوں دخیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر چھٹا آیا، آپ اس نے علم کے افضل ہونے کی دلیل مانگی۔ حضرت علی نے جواب دیا: روزِ محشر مالدار سے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا کہ کہاں سے کیا یا اور کہاں خرچ کیا اور صاحب علم روزِ محشر مانگا کہاں کی شفاعت کرے گا۔ پھر ساتواں آیا اور علم کے افضل ہونے کی دلیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا: مالدار جب مر جاتا ہے تو اس کا ذکر نہ بھی مر جاتا ہے مگر صاحب علم کا ذکر مرنے کے بعد قیامت تک رہے گا۔ پھر آٹھواں آیا، اس نے دلیل مانگی تو آپ نے جواب دیا: مالدار کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور عالم کے دوست بکثرت ہوتے ہیں۔ پھر نواں آیا اس نے دلیل مانگی تو جواباً ارشاد فرمایا کہ مال بدلتا ہے اور پسہ تو بوسیدہ اور بیکار ہو جاتا ہے، جب کہ علم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر دواں آیا

اس کو آپ نے یہ دلیل دی کہ مال سے دل سخت ہو جاتا ہے اور علم دل کو روشن کرتا ہے۔ پھر سہارواں آیا، اس سے آپ نے فرمایا: صاحب مال مال کے غرور میں خدا کی کا دعویٰ کر دیتا ہے مگر عالم کسی ایسا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ فردنی اور عبادت کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے یوں ہی سوال کرتے رہیں تو اس ایک جواب کی دلیل ہر ایک کو الگ الگ اپنی زندگی بھر دینا رہوں گا۔ کیا وہ آدمیوں کی اس جماعت نے بھی آپ کی علیت کو تسلیم کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مندرجہ بالا قول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم اگنت درجات کی بنا پر مال سے افضل ہے:

انسان کو انسان بناتا ہے علم حیوان سے بدرجہ جو ہے بے علم
علم سلامت ہے زندگی کی مردوں کو زندہ بناتا ہے علم
ہوئی ہے اس سے پہچان انسانیت درس خود آگئی کا دیتا ہے علم
عقل کی روشنی دکھاتا ہے یہ جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے علم
ملتی ہے بڑائی فضیل اس کے کہ سب فضیلتوں کا وسیلہ ہے علم
جس کو کبھی کوئی سپر انسان کے ایسا خزانہ گراں مایہ ہے علم
تجھ سے سب احباب یار ب دوست کو بھی دیدے تو علم

کچھ عالم دین کی فضیلت کے بارے میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .
إِنَّمَا تَخْشَى اللّٰهَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِنَا أَنْ تَكُونَ

ترجمہ: بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں عالم لوگ ڈرتے ہیں۔
مطلب اور مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر حقوق روئے ارض و فلک میں ہے اس تمام
خلق میں اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، جو جاننے والے ہیں۔
برادرانِ ملت اسلامیہ! اس عالم آب و گل میں سب اشیاء پر بزرگی رکھنے والا ہضم علم ہے
اسی طرح جملہ مخلوق میں سے زیادہ افضل وہ ہے جو صاحب علم ہے اور علم پر عامل ہے۔

خوفِ الہی سے جنت ملتی ہے

اس وعظ کے شروع میں بیان کی گئی آیت مقدسہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عالم
لوگ اپنے دلوں کو خوفِ الہی سے معمور رکھتے ہیں اور اپنے قلب میں خوفِ الہی کو جگہ بنا لیا کہ
احسن اور بارگاہِ الہی میں مقبول و پسندیدہ عمل ہے۔ جس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ جنت میں مکان الائمہ
کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے خالقِ حقیقی رب العالمین کا ارشاد ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ رَّبُّكَ
یعنی وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں جو دلوں میں خوفِ الہی رکھتے ہیں۔
مزید ارشاد ہے: أَعِثُّوا لِلْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ اللّٰهِ مِنْ دُونِ الّٰهِ وَالْوَالُونَ عَلَىٰ
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَتَلَفَّاسٌ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَآئِلُ إِلَىٰ الْجَنَّةِ هَٰذَا النَّازِ

ترجمہ: جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے میں ڈرے اور اپنے نفس کو لالچ سے بچالے، اس کی

جائے پناہ جنت ہے۔

برادرانِ گرامی! مطلب اور مفہوم یہ نکلو، رزلٹ یہ آؤٹ ہوا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا
خوف ہے وہ مزہ دار جنت ہے اور چوں کہ عالمِ حضرات بھی اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے معمور
رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی جنت سزاوار ہے۔

پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے: قَالَ رَسُولُ
لّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِّلّٰهِ وَلَآئِلَکُمْفَ وَأَهْلَ السَّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَقُّ الْفِتْنَةِ فِی
نَجْرَہَا وَحَقُّ الْحَوَیْثِ یُضَلُّونَ عَلٰی مَعْلِیَہِ الثَّآلِثِ الْحَوَیْثِ . (مشکوٰۃ، ص 34)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اہل ارض،
اہل فلک، یہاں تک کہ حیوانی سوراخ میں اور پھسلی دریا میں دعائے خیر کرتی ہیں نیکیوں کے
سکھانے والے پر یعنی عالم دین پر۔

واللہ اشان ہو تو ایسی کہ عالم دین گھر میں آرام فرما رہے ہیں یا بازار میں شاہنگ کر رہے
ہیں اور رویاؤں، سمندر روں کی کھیلیاں اور سوراخوں کی چوٹیاں ان کے لیے دعائے خیر مانگ
رہی ہیں۔ سچ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے عزت بخش دے۔

عَنْ کَیْخُورِ بْنِ قَنِیسَ قَالَ: کُنْتُ حَالِیًّا مَعَ ابْنِ الدُّنَا فِی مَسْجِدٍ خِیْطِی ثَمَّاءَ رَجُلٍ
قَالَ: يَا أَبَا الدُّنَا إِنِّیْ جِئْتُكَ مِنْ مَبِیْعَةِ الرَّسُولِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَحْذِیْکَ بِلَقَبِی
إِنَّکَ تُحَذِّقُهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ بِحَاجَةٍ قَالَ: فَبَآئِلِیْ تَبْعُفُ
رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: عَنْ سَلْکِ طَرِیْقًا یَطْلُبُ فِیْہِ عَلَیْنَا سَلْکَ اللّٰهِ بِہِ
طَرِیْقًا مِنْ طَرِیْقِ الْحَقِّ وَآئِلَیْکَ لَتَطْعَمَ أَجْبَعَتَہَا رَحْمًا یَطْلُبُ الْوَلِیَّ . (مشکوٰۃ)

ترجمہ: کثیر بن قنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابودرداء کے ہمراہ دمشق کی مسجد میں
بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابودرداء! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرتے ہو۔ میں کسی اور حاجت کے لیے نہیں آیا۔ ابودرداء نے

فرمایا کہ واقعی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو راجہ جنت پر چلا تا ہے اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

بحان اللہ! اگر یہ علم افضل ہے کہ جس شخص نے ابھی تحصیل علم نہیں کیا بلکہ وہ اس سلسلہ معارف سے تو ملانگہ اس کے قدموں سے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اندازہ کریں ذرا اس وقت کا جب کہ وہ شخص تحصیل علم میں کسی حد تک کمال ہو جائے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایسے شخص پر اللہ کی کس قدر نعمتیں نازل ہوں گی۔

حکایت: ایک طالب علم کی نظر سے گزری۔ دل میں خیال شیطانی ابھرا سوچ میں متنی انداز پیدا ہوا شاید اس کے دماغ کا کوئی اسکرودھ لیا تھا کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا میٹھا اپنی بدقسمتی کو دعوت کر بیٹھا۔ حدیث کے متعلق جان کر اس نے اپنی جوتیوں کے تلووں میں کسبیل اور نیچیں لگوائیں کہ جب ملانگہ میرے قدموں میں پر بچھائیں گے تو میں کیوں اور میٹھوں سے انھیں کچل دوں گا۔ ملانگہ رب قدوس و جبار و قہار کی نورانی مخلوق میں ان کی انسلط بارگاہی سسبیل شائق گزری، غیرت الہی غضب ناک ہوئی اور قہر الہی بن کر اس طالب علم پر یوں نازل ہوئی کہ اس کے دونوں پاؤں میں مرض آکٹھ پیدا ہو گیا۔ (نہجۃ المجالس)

مرض آکٹھ ایک ایسا مرض ہے کہ جسم کے جس عضو کو ہو جائے، وہ عضو اپنے آپ کو کھسا جاتا ہے۔ اس طالب علم کو کم نہیں اور شوخی کی مزا ملی اور اس کے پاؤں خود کو کھسا گئے۔

حکایت: ایک مرتبہ ایک طالب علم بغرض تحصیل علم ایک عالم دین کے پاس جا رہا تھا۔ بعض لوگ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے اور بہ وقت کی راگنی چیمڑے دے دیتے ہیں ایسے نادان لوگوں کی زبان اللہ کے لیے باعث سود و زیاں بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سردی پر بیٹک نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی دوسرے صاحب عقل لوگوں میں گھلے لے رہتے ہیں۔

اس طالب علم سے ایک صاحب مزاج نے اذرا جو ستر کہا۔ میاں صاحبزادے! اپنے قدموں کو زرا ہوا میں اٹھاؤ، تاکہ ملانگہ اپنے پروں سے محروم نہ ہو جائیں۔ بے چارہ نادان تھا اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا، بے وقت کی راگنی چیمڑ بیٹھا اور سینہ چاکا بن چمن سے سینہ چاکا بن چمن کے جبرو

زبان کا باعث بن گیا۔ اس طرح کہ قدرت الہی سے اس کے دونوں پاؤں فوراً لگ ہو گئے۔ (نہجۃ المجالس، صفحہ 69)

مشکوٰۃ شریف، صفحہ 37 کی حدیث ہے جس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَذَوُّنَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا، أَعَالُوا لِمَلَّةٍ وَرَسُولُهُ أَغْلَى. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ أَتَا أَجْوَدَ نَبِيٍّ أَتَقَرَّ وَأَجْوَدَ مُعَدِّمٍ يُعَدِّقُ وَجْهَهُ لِعَلْمِهِ عَلَمًا فَتَعَزَّزَ بِلَيْلِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ آمِيْرًا وَحَدَّثَهُ أَوْ قَالَ أَمَّةً وَاحِدَةً.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا نیک کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول، بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ بڑا نیک ہے، پھر میں تمام اولاد آدم سے زیادہ نیک ہوں اور میرے بعد ان میں وہ شخص زیادہ نیک ہے جس نے علم سیکھا اور اسے پھیلایا، اس کو قیامت کے دن بہتر لے ایک امیر کے لایا جائے گا۔

عَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: هُوَ مَنْ لَا يَشْتَعَبُ صَاحِبَ الْعِلْمِ وَصَاحِبَ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَقْبِلَانِ إِذَا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَزَّكَادَ رَحْمَةُ الْمُرْتَعِي وَإِذَا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَتَعَذَّبَ فِي الظُّلُمَاتِ لَقَدْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ كَلَامَ إِنْ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَذَّابًا لَسْتَ غَافٍ. قَالَ: وَقَالَ: لَا يَجُوزُ إِذَا تَلَقَّى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

ترجمہ: حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دو طرح ہیں جو سیر نہیں ہوتے۔ ایک صاحب علم، دوسرا صاحب دنیا اور دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہر حال میں صاحب علم اللہ کی رضا زیادہ کرتا ہے اور صاحب دنیا سرکشی میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر مہد اللہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَذَّابًا لَسْتَ غَافٍ (ہرگز نہیں، بے شک ہی انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے اپنے تئیں بے پروا دیکھا۔ اور دوسرے شخص کے حق میں یہ آیت تلاوت کی کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَذَّابًا لَسْتَ غَافٍ۔ یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سے غافل ڈرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ سَلَّمَ عَلَى

مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَلَقَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِمَّنْ صَدَقَ جَارُهُ أَوْ عَلَيْهِ يُنْفَقُ بِهِ أَوْ وَلَيْبٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عمل (جاری رہتے ہیں) ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، تیسرا ایک بچہ جو باپ کے لیے دعائے خیر مانگتا ہو۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ غَالِيًا فَكَلَّمَا زَارَنِي وَمَنْ ضَاحَ غَالِيًا فَكَلَّمَا ضَاحِيًا وَمَنْ جَالَسَ غَالِيًا فَكَلَّمَا جَالِسِيًا وَمَنْ جَالَسَ نَجِسِيًا أَجَلَسَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْيَوْمِ النَّارِ (نزہۃ المجالس، صفحہ: 67)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم کی زیارت کی گو یا اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گو یا اس نے میرے سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گو یا اس نے میری مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اُسے قیامت کے روز اللہ جنت میں بٹھائے گا۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ الْغَالِيَةُ أَوْ الْمُتَعَلِّفَةُ عَلَى قَبْرِ رَفِيعٍ لِلَّهِ الْعَذَابُ عَنْ مَقَرِّهَا أَوْ تَوَلَّيَتْ يَوْمَئِذٍ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عالم دین یا طالب علم کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 راتوں کے لیے عذاب الٹھا دیتا ہے۔
اب مشکوٰۃ شریف اور نزہۃ المجالس میں رقم شدہ احادیث ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے اور بازار والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ہو اور مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے اور لوٹ کر حضرت ابو ہریرہ سے بولے کہ ہم نے میراث کتہ نہیں دیکھا۔ انھوں نے کہا پھر تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ جواب ملا کہ ہم نے ایک جماعت کو دیکھا جو اللہ کا ذکر کرتی تھی، تلاوت قرآن پاک کرتی تھی اور علم کی تحسین و ترویج تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔

۲۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماں باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔
(تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 78)

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود! تمہارا گھڑی بھر علم دین کے حلقہ دور کی بیٹھت اس حالت میں کہ نہ کوئی ظلم ناحق سے چھوڑا اور نہ کوئی حرف لکھو، تمہارے لیے ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس واسطے کہ عالم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہزار شہیدوں اور حافظوں سے بزرگی میں زیادہ ہے۔ جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی مدد کرے گا خواہ وہ مدد معمولی ہی کیوں نہ ہو، مثلاً: ایک تلمیذ کو یا ایک کھڑا یا ایک بیٹا یا کوئی لونہا ہو ظلم یا کاغذ تو اس شخص نے گویا 70 بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا کرے گا گو یا اس نے کوہ احد کے برابر زر خالص اللہ کی راہ میں دیا اور 70 رائج کیے ہوں اور 70 نبیوں کو کھانا کھلایا ہو، اور تمام عمر اس کے ثلثہ اعمال میں اس کی خطا میں درج نہ کی جائیں گی۔ علم کی خدمت کا ثواب ہزار رکعت نفل سے زیادہ ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 78، 79)
قادی نسفی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عالم کسی جلسے میں آئے اور حاضرین جلسہ اس کی تعظیم کے لیے پورے طور پر نہ کھڑے ہوں تو قیامت کے دن وہ لوگ میری شفاعت سے محروم رہیں گے اور جو شخص عالم کو ایک درہم دے یا بیٹ بھر کھانا کھلائے یا پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت اولاد سے سرفراز فرمائے گا اور وہ شخص بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔
(تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 79)

قارئین گرامی! آئیے اب ہم آپ کو اگلے باب میں طالب علم کی فضیلت کی میر کے لیے لے چلتے ہیں۔

اس لیے اس باب کو ختم کرنے کی اجازت دیں۔

☆☆☆

گیارہواں وعظ

طالب علم کی فضیلت

مراور ان اسلام! اس کائنات عالم آب و گل میں بعد از نبوت سب مراتب اور درجات سے بلند مرتبہ اور درجہ علم کا ہے اور جس شخص کے پاس علم ہو، اس کا مرتبہ بھی دیگر تمام مراتب والوں سے بلند اور عظیم ہے۔ علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں کچھ حاطہ تحریر میں لایا جا رہا ہے۔ سب سے قبل احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

پہلی حدیث: **إِنَّ التَّلَاحِيكَ لَتَنْطَلِعَ أَجْبَعَةً تَهْتَاطِطُ إِلَى الْعِلْمِ**۔ (مشکوٰۃ، ص 34) یعنی فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضا کے لیے بچھاتے ہیں۔

دوسری حدیث: **عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحًى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ سَلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلَتْ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ**۔ (مشکوٰۃ، ص 36)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ عزوجل نے میری طرف وحی فرمائی کہ جو کوئی طلب علم کے راستہ میں چلا ہے تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔

تیسری حدیث: **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَنْتَظَرُ إِلَى عَشَاءٍ لِّلَّهِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ الْعِلْمَ قَوْلَ الْبَيْنِ نَفْسٍ مُّجْتَدِيَةٍ بِدِينِهِ مَا مِنْ مُّتَعَلِّمٍ يَتَعَلِّفُ إِلَى تَلَبُّ عَالِمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِحَسَنٍ قَدِيرٍ عِنْدَ اللَّهِ وَلَهُ بِحَسَنٍ قَدِيرٍ مَبْنِيَّةٌ فِي الْجَنَّةِ وَتَحْمِلُ عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَفِيدُ لَهُ**۔ (نزہۃ المجالس، ص 69)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آرزو رکھتا ہے کہ روزِ آخر سے آزاد ہونے والوں کو دیکھ لے تو وہ طالب علموں کو دیکھ لے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ طالب علم کسی عالم کے دروازے پر نہیں آتا جاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت لکھتا ہے اور ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے اور وہ جب زمین پر چلا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔

مترجمہ بالا حدیث سے طالب علم کی فضیلت، بخوبی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر بناتا ہے، سال بھر کی عبادت لکھتا ہے اور زمین پر چلنے سے زمین بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور طالب علم روزِ آخر کی آگ سے آزاد ہوتا ہے۔

بھان اللہ! جب اس قدر فضائل ہوں تحصیل علم کے تو یقیناً وہ شخص بے چارہ قسمت کا مارا ہو گا جو اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ نہ کرے اور یقیناً خوش نصیب اور باسعادت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد اہل دین بن سکتی ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتی ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَغِبَ إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ حَزَنَ اللَّهُ جَنَّةً عَلَى النَّارِ وَاسْتَفْعَزَ لَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ مَاتَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْحَةً مِنْ رِيَاحِ الْجَنَّةِ وَيُوسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهٖ مَلَأَتْهُ وَهُوَ يُنَوَّرُ عَلَى جُودَائِهِ أَزْوَاجُ قَبْرِهِ عَنْ لَحْدِهِ وَأَزْوَاجُهُمْ قَبْرُهُ وَأَزْوَاجُهُمْ خَلْفُهُ وَأَزْوَاجُهُمْ مِنْ أَمَائِهِ۔

(نزہۃ المجالس، ص 69)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قدم طلب علم میں خراب آلود ہوں اللہ تعالیٰ روزِ آخر کو اس کے جسم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے دونوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اگر تفصیل علم میں سر جائے تو مرتبہ شہادت حاصل کرتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، تاحید نظر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے دامنی باب دالے مسابو کی 40 رقبہ میں اور بائیں جانب کی 40 رقبہ میں، آگے سے 40 رقبہ میں اور پیچھے سے 40 رقبہ میں پیچھے کی طرف روشن کر دی جاتی ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاهَدَ الْمُتَوَكِّلَ وَهُوَ يَتْلُبُ الْجِلْدَ لِيُخَوِّبَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَتَبِعْتَهُ وَتَبِعَ الْكَيْبِيتَيْنِ خَزَجَةَ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ. (مشکوٰۃ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو موت آئے اس سال میں کہ وہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ اسلام کو زبردہ کرے، جنت میں اس کے اور انبیائے کرام کے چار صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔

طالب علم کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِنُ الْمَلَائِكَةَ بِمَدَادِ الْعُلَمَاءِ عَمَّا يُبَاهِنُ بِهِ النَّبِيُّ. (عالم سنی، صفحہ: 109)

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملاکی سیاحی سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے جیسا کہ خون شہیدان سے مہابت فرماتا ہے۔

علم عبادت ہے اور عالم عابد سے افضل ہے

حضرات اعلم بھی دیگر عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ مگر ایسی عبادت ہے کہ جو دیگر عبادتوں سے افضل ہے۔ چوں کہ یہ دیگر عبادات سے افضل ہے، اس وجہ سے اس عبادت کا حساب دیگر عبادت کے حساب سے افضل و اعلیٰ ہے۔

اس کے ثبوت میں درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں:

ابن عباس کا یہ قول نہایت نظر اور قرار دل بنائیے: عَنْ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ قَدَّاسُ الْجِلْدِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ رَحِيَابِهَا. (مشکوٰۃ، صفحہ: 36)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات کے ایک پل کے لیے بھی علم کا درس دینا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

مطلب یہ نکلا کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر علم کا درس دیا جائے یا مطالعہ کیا جائے یا علم کے بارے میں کچھ لکھا اور سنا جائے۔ (خطاب، صفحہ: 106)

کشف المہجہ، صفحہ: 16 کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ قَطْرِ الْيَمِينِ خَيْرٌ مِنْ دِيْنِ الْوَرَعِ. (زواجر ابن حجر)

ترجمہ: علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے افضل ہے، بہترین دین پرور نگاری ہے۔

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ قَطْرِ الْيَمِينِ خَيْرٌ مِنَ الْوَرَعِ. (کشف المہجہ، صفحہ: 16)

ترجمہ: تجوز اعلم بہت عبادت سے افضل ہے۔

کشف المہجہ، جلد اول، صفحہ: 17 کی درج ذیل حدیث ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاهَدَ الْمُتَوَكِّلَ وَهُوَ يَتْلُبُ الْجِلْدَ لِيُخَوِّبَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَتَبِعْتَهُ وَتَبِعَ الْكَيْبِيتَيْنِ خَزَجَةَ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ. (مشکوٰۃ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آیت قرآن پاک کا سیکھنا سو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حیرانوں سے جاگ کر ایک دہائی علم کا سیکھنا خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔

بیان کی گئی مندرجہ بالا روایات اس بات کی مظہر ہیں کہ علم جملہ عبادات ناقض سے بہتر ہے اور اس طرح عالم عابد سے بہتر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو دین کے بارے میں سمجھ بوجھ ہے اور وہ اس کے بارے میں شعور رکھتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو بے علم اور جاہل ہے، خواہ گوش نشین اور مایوسی کیوں نہ ہو۔ اس قول کی صداقت کے لیے درج ذیل احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لِحَدِّيقَةٍ رَجُلٌ يُحِبُّهَا كَمَا يُحِبُّ الْوَلَدَ وَالْآخَرُ يُحِبُّهَا كَمَا يُحِبُّ الْوَلَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا الَّذِي يُحِبُّهَا كَمَا يُحِبُّ الْوَلَدَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي يُحِبُّهَا كَمَا يُحِبُّ الْوَلَدَ. (مشکوٰۃ، صفحہ: 36)

ترجمہ: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخص کے بارے میں پوچھا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا جو کہ قرآن پڑھتا اور مجاہد تھا اور دوسرا کوئی نہ تھا۔ تو فرمایا کہ عالم اور مجاہد دونوں کی عبادت میں کثرت رہتا، ان میں سے کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت جو

فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اس عالم پر جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت میں کھڑا رہتا ہے، اس قدر ہے جس قدر میری فضیلت تمہارے اوئی آدمی پر۔ یعنی بے شمار فضیلت ہے۔

کشف الغمہ، صفحہ 18: کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَجَاءُ بِالْعَالَمِ وَالْعَالَمِينَ قَتِيلًا يَلْعَابُوا أَذْغِلَ الْجَنَّةَ وَيُقَالُ لِلْعَالَمِ قَتِيلٍ حَتَّى تَكْفَيْعَ لِلنَّاسِ بِنَا أَخْتَلَتْ أَذْهَقَهُ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزِ محشر عالم اور عابد کو لایا جائے گا، پھر عابد سے کہا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے اور عالم کو کہا جائے گا کہ تمہیں سزا دے تا کہ لوگوں کی سفارش کرے بلکہ اس اچھی تعلیم کا جو تو نے ان کو دی۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر ایک اور تحریر یوں مرقوم ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْبَةُ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

ترجمہ: ایک عالم (فقیر) ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔

چشتیانِ سہروردی کے روح رواں شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحبِ علم کو عابد پر فضیلت قرار دیتے ہوئے گلستاں میں یوں رقم طراز ہیں:

صاحبِ سہروردی مسرتِ آفتاب

بفکرتِ عہدِ صحبتِ طرائفِ طریقِ را

ایک بزرگ نے خانقاہ کی صحبت کو چھوڑا اور کعب میں تشریف لائے:

گفتیم میانِ عالم و عابد چہ مشرقِ بود

کہ کردی اختیار از ایں مشرقِ را

ترجمہ: میں نے پوچھا کہ عالم و عابد میں کیا فرق تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے اس فرقت کو اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی کھلی موج سے باہر لے جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ڈوبے ہوئے کو بچائے۔

گویا عالم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوؤں کو علم کی روشنی

کی روشنی میں بھا کر بچا لیتا ہے، جب کہ عابد اس اعزاز سے محروم ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 79-80 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری خوشنودی چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ میری دوست کی تعظیم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا دوست کون ہے؟ فرمایا کہ میرا دوست طالبِ علم ہے اور مجھ کو ملائکہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جس شخص نے طالبِ علم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ جس نے اس سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو اس کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا اور جس نے اس کی تعظیم کی اس کے لیے بلا حساب و کتاب ہمیشہ کے لیے جنت ہے، یہاں تک کہ وہ روزِ محشر وہ میری امت کا شفیع ہوگا۔

ترجمہ: انا صحابین، صفحہ 34 پر عالم کی فضیلت کے بارے میں یوں درج ہے:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کے درجے سے مومنِ عالم کے درجے سے سات سو گنا زیادہ ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 درجے کا فاصلہ ہے اور علم پاخانہ و جہالت کی بنا پر عمل سے افضل ہے:

۱۔ علم بغیر عمل کے حاصل ہوتا ہے، جب کہ عملِ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

۲۔ علم عمل کے بغیر نفع دیتا ہے اور عملِ علم کے بغیر نفع نہیں ہے۔

۳۔ علم چراغ کی مانند ایک نور ہے، جب کہ عملِ علم سے روشنی ہے۔

۴۔ علم مقامِ انبیاء سے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علمانی اور ان کے پیغمبروں کی مانند ہیں۔

۵۔ علم صفتِ الہی اور عمل بندوں کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت بندوں کی صفت سے بہتر ہے۔

اسی کتاب، صفحہ 33 پر مرقوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے عالم کا درجہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ امت کے چراغ ہیں، دنیا اور آخرت میں خوش ہوں گے۔ وہ لوگ جو عالم کے مرتبے کو پہنچیں گے اور جن لوگوں نے عالموں سے بغض رکھا اور ان سے گستاخی اور بے ادبی کی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔

بارہواں وعظ

علمائے دین کی مجلس کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّخْطَيْنِ الرَّجِيْعَيْنِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ -

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔

برادران اسلام! اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد سچائی اور حقیقت پر ہے۔ اس وجہ سے اسلام ایک سچا مذہب ہے اور چوں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس لیے اس کے پیروکاروں کو سچائی کی تلقین کی جارہی ہے کہ سچائی حاصل کرنے کے لیے سچوں کے ساتھ رہو، تاکہ تم پر حقیقت منکشف ہو اور حقیقت کا اظہار اولیائے عظام اور علمائے دین کی محبت سے ہوتا ہے، کیوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ان ہی کی مجالس میں دین کی آیات کھول کر بیان کی جاتی ہیں اور رحمت الہی کی بارشیں ہوتی ہیں اور سینہ چاکان جن سے سینہ چاکان جن کا غلاب ہوتا ہے۔ بیڑے پار ہوتے ہیں، نوع انسانی و حیوانی کی قسمیں تبدیل ہوتی ہیں اور مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور خوشبوئے ہوائے جنت سے روح تک خوشی سے سرشار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجلس عالم دین جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے۔ اگر اس میں کسی صاحب کو کوئی شک ہے تو سچائی کے ثبوت کے لیے درج ذیل حدیث پاک ملاحظہ ہو:

إِذَا مَرَّ زُمْرٌ بِرَبِّهِمْ فَاصْبِرُوا خَوَافًا وَتَأَسُّوا، فَأَمَّا رِجَالُ النَّجْدِ فَقَالُوا لِمَ لَمْ يَأْتِكُمْ مَوْلَاكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، فَأَمَّا رِجَالُ النَّجْدِ فَقَالُوا لِمَ لَمْ يَأْتِكُمْ مَوْلَاكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (کشف الغمہ، ج ۱)

ترجمہ: جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو چرچا کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علم کی مجلسیں، یعنی علماء کی محبت۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد مقدس میں اہل علم اور علماء کی محبت اختیار کرنے

خواجہ صاحب

خواجہ صاحب

حصہ ششم

دلوں کے لیے عظیم خوش خبری ہے کہ علم حاصل کرنا اور علم کی محفلوں میں بیٹھنا رزقِ معشر جنت کے انچوں میں جانے کا سبب بنے گا، کیوں کہ علم کی محفل جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کشف الغمہ، صفحہ 18: پر حضرت ابرار کا فرمان درج ہے جو انھوں نے اپنے بیٹے کو یاد کیا۔

يَا بَنِيَّ عَلَيْنَاكَ بِمَنْجَالِيسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَكُونُ لَكَ مِنَ الْخُشْيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُ قَلْبَكَ بِمَا تَبْتَغِي مِنْهُ مِنَ الْخَيْرِ كَمَا يُجِبُ الْكَافِرَ مِنَ النَّارِ بِمَا يَتَّبِعُ مِنَ الْإِسْطِ - (کشف الغمہ، صفحہ 18)

ترجمہ: اے میرے بیٹے! علماء کی مجلس اختیار کرو اور حکما کا کلام سنو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نورِ علم سے مردہ دلوں کو زندہ فرماتا ہے، جیسا کہ مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے زندہ فرماتا ہے۔

قارئین گرامی! آج کا یہ دور ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے، اور علم جات کا دور ہے۔ ان میں سے ایک بڑا اور دیو بیکر جو یہ بھی ہے کہ اپنی تمام ترقی کے بارے میں دورِ حرم و دوس اور طبع و دلائل کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص غیب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کئی سے پھول بننے کو بیٹے قرار ہے۔ اسے ہر دم غریب سے امیر بننے کا انتظار ہے۔ اس لگن میں، اس شوق میں اور اس جستجو میں ہم کچھ اس طرح سے بخوبی کہ اپنے ہر احساس کو بھلا چکے ہیں، ضمیر کی ہر آواز کو باچکے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دلوں سے محو ہو چکی ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ غفلت بھی ہماری کم فہمی پر درود ہے، کیوں کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کو زندہ کرنا ہے، نسخہ کیسیا سے اس کو حیات بخشی ہے اور نسخہ کیسیا ہمیں نقطہ اور نقطہ محافلِ علم سے حاصل ہو سکتا ہے، ان کی محبت ہمیں نسخہ کیسیا بخشنے گی۔

عالم کی مجلس عابد کی مجلس سے افضل

مشکوٰۃ، صفحہ 36: کی حدیث ملاحظہ ہو:

عَنِ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَنْجِدٍ فَقَالَ: يَلَاخُضَانِ عَلَى عَمَلٍ وَاجِدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِمَا، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَتَتَعَلَّقُونَ بِالْفَقِهَةِ أَوْ الْوَلَمَةِ

وَيُفَعِّلُونَ الْجَاهِلَ فَهَذَا أَفْضَلُ وَبُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَهُوَ جَلَسَ لِلْمُعَلِّمِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 36)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں کے پاس سے گزرے فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے پر افضل ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان کو عطا فرمائے اور چاہے تو روک دے۔ دوسرے تو یہ لوگ فقہ یا علم رکھتے ہیں اور جاہل کو سکھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ افضل ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔

مندرجہ بالا حدیث سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی سے کچھ سیکھنا اور کسی کو سکھانا بہت احسن عمل ہے، کیوں کہ اس سے علمی روشنی ایک سے دوسرے پہنچے تک منتقل ہوتی ہے، پھر آپ نے علم کی مجلس کو اختیار کیا اور ہمیں علم دیا کہ ہم بھی علمی مجلس میں بیٹھ کر اپنے سینوں کو منور کر سکتے ہیں۔

درۃ الناصحین، صفحہ: 36 پر ”منہاج المصلحین“ کی ایک حکایت درج ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے دروازے کے قریب شیطان کو کھڑے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اٹلیس! اس جگہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر اس نمازی کی نماز خراب کر دوں لیکن مجھے اس خوابیدہ شخص کی طرف سے خدشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نمازی سے کیوں نہیں ڈرتا، جب کہ عبادت اور مناجات میں ہے اور اس خوابیدہ شخص سے کیوں ڈرتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے اور غفلت میں ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس نمازی کی نماز خراب کرنا بڑا آسان ہے، کیوں کہ یہ جاہل ہے اور سونے والا عالم ہے، اگر میں نمازی کو بہکاؤں اور اس کی نماز فاسد کر دوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں عالم بیدار ہو کر اس کی اصلاح نہ کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے عالم کی غیبت بہتر ہے۔

مندرجہ بالا تحریر سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1۔ علم سے بے بہرہ شخص رات بھر عبادت کرنے سے بھی عالم پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔

2۔ عالم شخص سے شیطان بھی ڈرتا ہے، خواہ عالم نیند ہی میں کیوں نہ ہو۔

صحبت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے عالم کی مجلس اختیار کی گویا اس نے میری مجلس اختیار کی اور جو شخص عالم کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا۔

نزدہ المجلس، صفحہ: 67 پر یہ حدیث مرقوم ہے بمن جالس غایباً فکأنما جالستنی ومن جالستنی الذنبا آجلتہ اللہ یوقد العینۃ فی الجنة۔

ترجمہ: جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے اور جو میری مجلس میں دنیا میں بیٹھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں بٹھائے گا۔

مجلس علما کے فائدے

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 80-81 میں ہے درج ہے کہ لغویہ ابو الیث سرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتا وہ تب بھی اس کے لیے علم سات کراستوں کا باعث ہے:

• طالب علم کی سی فضیلت پائے گا۔ • جب تک وہ شخص عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ • وہاں سے نکلے گا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ • تک عالم کے پاس بیٹھا رہے گا تب تک اس پر برابر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ • تک وہ سستار ہے گا اس کے لئے اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ • ملائکہ اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا گئے اور وہ ان میں مل جائے گا۔ • اس پر ہر اٹھنے والا قدم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اس کے مراتب بلند ہو جائیں گے اور نیکیاں بڑھادی جائیں گی۔

حزب تحریر ہے کہ ان فضائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر کراستیں اور خطا فرماتا ہے:

• جتنی بار وہ عالم کی مجلس میں بیٹھے گا ہر بار اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا اور اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ • جسے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور ان

لوگوں میں سے کسی کا خواب کم نہ ہوگا۔ جو شخص اس کی تابعداری سے بخشا جائے گا وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اہل فسق و فجور کی صحبت سے اس کا دل سرد ہو جائے گا۔ مومنین و صالحین کے طریقے میں داخل ہوگا۔ وہ شخص ارشاد الہی کے مصداق ہوگا مٹو توار ثانی یفین یعنی اللہ والے بنو، اس سے مراد علما و فقہاء اور صالحین ہیں۔ یہ فضیلتیں اس شخص کے لیے ہیں جو عالموں کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ یاد نہ کرے اور جو شخص علما سے فیض اٹھائے اور ان کی تعلیمات محفوظ رکھے۔ اس کے لیے اس سے ہزار درجہ زیادہ فضیلت ہوگی۔

حکایت: صحیح مسلم اور دیگر صحاح میں مسیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آج سے کچھ زمانہ قبل ملک شام پر ایک بہت بڑا بادشاہ حاکم تھا۔ بادشاہ کی تمام تر سلطنت، تمام تر افعال و کردار اور حکومت کی ذمہ داری ایک چادوگر کے سر تھی۔ جو اس ملک میں اپنی حسب اور گری سمیت موجود تھا۔ چادوگر ہی اس سلطنت کا کرتا دھرتا تھا اور تمام سلطنت کا روح رواں تھا۔ اگر کوئی دشمن اس ملک پر چڑھائی کرتا تو چادوگر اپنے چادوگر کے کرشمے دکھاتا۔ محاذ جنگ کی نوبت نہ آنے دیتا، اپنے چادوگر کی بجلیاں گر کر دشمن کو ہلاک کر دیتا اور دشمن فتح مندی کے خواب آنکھوں میں سجائے، دل میں ملک شام پر حکومت کرنے کی آرزو چھپائے ملک عدم کے سفر پر روانہ ہو جاتا اور اگر اندرون ملک کوئی شورش برپا ہوتی اور کوئی شورشیدہ سر بادشاہ سے تین پانچ کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا تو بادشاہ چادوگر کو حکم دیتا اور وہ اپنے چادوگر کے زور سے شورش کو باطل اور شورشیدہ سر کو بادشاہ کی اطاعت پر مجبور کرتا۔

گردش میل و نہار نے چادوگر کو بوڑھا کر دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ معظم! میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرا جام حیات چھلک جائے گا۔ سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں چمن کا لاپ ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ فرشتہ میرے لیے پیام اہل لائے میں اپنا چادوگر اور اپنا علم کسی اور کے سینے میں منتقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد از مرگ سلطنت کا کاروبار چل سکے۔ اس مقصد کے لیے مجھے اپنے غلامان پر اعتماد میں سے ایک ذہین لڑکا عطف کیجیے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ذہین اور ہوشیار لڑکا چادوگر کے سپرد کر دیا جائے جو اس سے صحیح شام چادوگر کیسے کرے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اور ایک لڑکا مقرر کر دیا گیا جو مقررہ اوقات میں

چادوگر کے پاس جاتا اور اس سے چادوگر کے سر اور رموز سے آگاہی حاصل کرتا۔

گردش میل و نہار کے ساتھ اس لڑکے کا یہ معمول جاری رہا تب تک قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ لڑکا چادوگر کا فریب دے، بلکہ قدرت تو اسے کسی اور کام کے لیے منتخب کر چکی تھی اور اس کے ہاتھوں کسی کام کی تکمیل چاہتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکا چادوگر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک جم غفیر دیکھا جو ایک گھر سے نکل رہا تھا۔ جذبہ تجسس سے مجبور ہو کر اس لڑکے نے لوگوں سے صورت حال دریافت کی تو علم ہوا کہ یہ ایک بزرگ کا گھر ہے۔ ایک گوشہ نشین عالم کا گھر ہے جو لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ ہنگی باتوں کا پرچار کرتا ہے اور عبادت الہی میں حور ہستا ہے۔ ان باتوں سے لڑکے کے دل میں شوق کی آگ بھڑکی کہ اس خدا سیدہ شخص کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیے، آتش شوق اسے اس گھر میں لے گئی۔ وہاں اس نے اس درویش کا کلام بہت کیا۔ درویش کا کلام لڑکے کے دل میں اتر گیا۔ درویش کی باتوں میں ایسا عمو اور اثر تھا کہ چادوگر کی باتوں میں نہیں تھا۔ بزرگ کی باتوں میں جو بحر غنی تھا اس نے لڑکے کو اپنے حلقہ گرفت میں لے لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکا چادوگر کے پاس جاتے ہوئے اس بزرگ کے گھر میں رک جاتا۔ حقیقت اور سچائی کی باتیں سنتے ہوئے اسے دیر ہو جاتی اور وہ دیر سے چادوگر کے پاس جاتا۔ گردشِ وقت کے ساتھ اس کا بھی معمول رہا۔ ایک روز چادوگر نے حکم صادر کیا کہ آج اسے لڑکے کو دیر سے نہیں آیا کرے گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ جناب گھر میں دیر ہو جاتی ہے۔ گڑھا ہو یہ فسانہ، یہ نقلی اور فرضی داستان، یہ قصہ عجیب اور یہ ناکام کہانی، یہ خود ساختہ داستان چادوگر کے دل کو نہ بھائی اور اس نے سب کچھ بادشاہ سے کہہ دیا۔ بادشاہ نے مسرمانہ جہاں کیا کہ لڑکے کو صبح سویرے روانہ کیا جائے۔ درباری حضرات نے عرض کیا کہ جہاں پناہ! یہاں سے تو لڑکا صبح سویرے روانہ ہوتا ہے، اگر اس کو دیر ہوتی ہے تو راہ میں، گھر میں نہیں۔ بادشاہ اور چادوگر یہ سن کر لڑکے پر خفا ہوئے اور تصور کیا، یہ گمان کیا اور اس خیال میں رہے کہ راہ میں لڑکا کھیل کود میں محو ہو جاتا ہے۔ انھوں نے حقیقت کی جستجو نہ کی۔ کرتے بھی کیسے کہ قدرت گردشِ میل و نہار غفلت کو کچھ اور ہی تماشا دکھانا چاہ رہی تھی۔

ایک دن وہ لڑکا چادوگر کے گھر سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک ماجرا دیکھا کہ بہت سے

لوگ گلی کے ایک طرف کھڑے ہیں۔ جس کی وجہ یہ بھی گلی کے سرے پر ایک بہت بڑا سانپ کھڑا تھا جو لوگوں کو گزرنے نہیں دیتا تھا۔ لڑکے کے کذبہن میں اچانک بجلی کوندی اس سے سوچا کہ آج امتحان کا وقت آگیا ہے۔ آزمائش کی گھڑی قریب ہے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا لمحہ آگیا ہے کہ جادوگر کی صحبت اچھی ہے یا عالم کی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے گویا ہوا: اے مالک بولاک اگر گوشہ نشین کے عقائد و نظریات، جادوگر کے افکار و مذہب سے بہتر ہیں تو اس سانپ کو ہلاک فرما، تاکہ تیری یہ بے بس مخلوق اس سے نجات حاصل کرے اور ان کے دل خوف کے آزاد ہوں۔ بعد ازاں اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سنگ راہ سانپ پر دسے مارا۔ پتھر سانپ کو لگا اور وہ عدم کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لڑکے پر حقیقت کا اظہار ہو گیا کہ جادوگر سے عالم کے عقائد و نظریات بہتر اور اچھے ہیں۔ اس کو کھرے اور کھوٹے کا یہ چل گیا، اس کی آزمائش درست نکلی، امتحان کا نتیجہ درست نکلا۔ ادھر لوگ سنانے میں آگئے، انگشت بیٹھاں راہ گئے، پھر شور مچانے لگے کہ لڑکا جادو میں کمال حاصل کر گیا ہے۔ بات ہونٹوں سے نکلی اور کٹھن چڑھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادوگر اور بادشاہ کو بھی علم ہو گیا اور وہ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ کیوں کہ ان کے خیال سے یہ جادو کا کمال تھا جو لڑکے نے دکھایا۔ بات گوشہ نشین عالم تک بھی پہنچی اس کا دل دھڑک اٹھا، وہ سمجھ گیا کہ لڑکا مقام ولایت کی جانب گامزن ہے اور اب اس پر مصائب کا کچھ آ کرے گا۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں کہا کہ اب تو اللہ کے فضل سے بزرگ ہو گیا ہے۔ تیرے کام کی حد فقط میں جانتا ہوں۔ ہاں! یہ بات جان لے کہ اس راہ میں قدم قدم پر تجھے مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ خبردار! مصائب میں گھبرایا نہیں کرتے اور ہاں امیرانہ و نشان کی کوئی تباہی لڑکے نے عہد کیا، بیجان باندھا کہ اس کا بھرم نہیں توڑے گا۔ اس کا نام و نشان کسی کے علم میں نہ لائے گا۔ اس عالم کی صحبت نے یہ رنگیں گل کھلایا کہ وہ لڑکا مقام ولایت حاصل کر گیا۔ اپنے مریض جن کے علاج سے حکما اور طبیب عاجز تھے۔ اس کے ہاتھوں شفا پانے لگے۔ اندھے اس سے چرنائی حاصل کر کے دنیا کے خوش رنگ نظاروں کو دیکھنے لگے۔ کوڑھے شفا یاب ہو کر احساں کمتری سے نجات حاصل کر گئے۔

خلق خدا، گردش لیل و نہار اور چشم فلک نے یہ تماشا دیکھا۔ لیکن یہ معمولی تماشا تھا، کیا کہ

ابھی ایک اور تماشا ہونا تھا جو کہ ابھی پردہ پوش تھا اور ایک روز وہ تماشا نقاب اتار کر عجب لم غفیت سے عام حقیقت میں آگیا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ کا مصاحب چشم تماشا کی روشنیوں سے محروم ہو گیا۔ اس نے لڑکے کی تعریف سنی اور اس کا شہرہ سنا تو خیال کیا کہ مجھے بھی اس لڑکے کے پاس جانا چاہیے۔ شاید قسمت بد جائے اور مجھے روشنیاں حاصل ہو جائیں۔ اس نے بہت سے تحائف پہنچائے اور لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض پیرا ہوا کہ میرے حال پر رحم فرماؤ۔ لڑکے نے لہجے اور لڑکے کی جنبش دی کہ اسے شخص! میں کون اور کیا میری بساط کہ تجھے یا کسی اور کو اپنا زبان تر جان کو یوں جنبش دی کہ اسے شخص! میں کون اور کیا میری بساط کہ تجھے یا کسی اور کو شفا یاب کروں شفا تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تو اسلام لے آئے اور بت پرستی سے کنارہ کشی ہو کر بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ مانو تو میں بارگاہ الہی میں دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا سے بہکناد کر دے، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھر دے۔ چنانچہ وہ اندھا اس لڑکے کے ہاتھوں شرف پر اسلام ہوا۔ لڑکے نے دعا کی۔ ہدف اجابت کا سینہ چاک ہوا۔ سینہ چاکان جنم سے پین چاکان جنم کا ملاپ ہوا اور اس اندھے کو روشنی مل گئی۔ اس کا دل خوشی سے معمور ہو گیا اور مہول کے مطابق بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو دروازہ حیرت میں فوراً ہنسا۔ تعجب کی بجلیاں اس کی نگاہ کو خیرہ کر گئیں۔ حیرانی اور تعجب سے معمور لہجے میں بولا۔ تجھے چشم تماشا کی روشنیوں کس طرح مل گئیں؟ جب کہ ملک کے تمام طبیب تیرے علاج سے قاصر اور راجا تھے۔ پھر ایسی کون سی تدبیر ہے یا کون ہستی ہے جس نے تجھے کو چشم تماشا کی روشنیوں دے کر تجھے حیات نو بخشی ہے؟ وہ مصاحب عرض پیرا ہوا کہ اے بادشاہ! یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، میرے معبود کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بغیر کسی جیل و جنت کے چشم تماشا کی روشنیوں بخشی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا: کیا وہ پروردگار میرے علاوہ کوئی اور ہے۔ مصاحب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ! ہاں! وہ پروردگار ایسا ہے کہ جو میرا پروردگار ہے اور تیرا بھی پروردگار ہے، بلکہ سارے جہان کا پروردگار ہے۔ بادشاہ یہ سن کر سکت رہ گیا، پھر غضب ناک ہوا اور اس کے غضب کی بجلیاں تڑپ تڑپ کر مصاحب پر گرتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ تجھے یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ مصاحب کا حوصلہ بادشاہ کے غضب کی بجلیاں جلا کر کھسک کر گسیا اور وہ یوں بڑا کہ مجھے فلاں لڑکے نے یہ عقیدہ سکھایا ہے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اس کی طلبی کا پروانہ

جاری کر دیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا اور یوں فرمائیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے کہا: اسے لڑکے کی ہماری مہربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے تجھے جادوگر کے پاس بھیجا اور وہاں سے تجھے جادو کا علم حاصل ہوا، جس کے باعث تجھے یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ تو بیماروں کو شفا دیتا ہے اور مردوں کی سیالیاں کرتا ہے۔ ہماری مہربانیوں کا صلہ تو اس کفرانِ نعمت کی شکل میں دے رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو میرے نکلنے پر پل کر بڑھا ہے تو اسے کسی اور پروردگار کا تابع کر رہا ہے۔ وہ لڑکا فدا شدتِ آمیز زبان سے گویا ہوا اے بادشاہ! مجھ میں اور تجھ میں اتنی طاقت اور برابری نہیں کہ کسی کو شفا دیں اور تیرا جادوگر بھی اس طاقت سے محروم ہے، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں سب بیماریوں کی شفا ہے۔

بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اس لڑکے کو جتنا عذاب کی جائے، اس لیے کہ سب لڑکا جادوگر سے بھاگ گیا تھا اور اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے کسی اور سے یہ باطل عقیدہ حاصل کیا ہے۔ اس تماشائے عجیب کی خبر جادوگر کو بھی ہوئی اور وہ افسانہ دخیل اس بادشاہ کے دربار حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ بادشاہ سلامت! کافی دنوں سے یہ لڑکا غیر حاضر رہتا ہے اور نہ معلوم کہاں جاتا ہے۔ درباریوں کو بھی خوشامد کا موقع آتھا آگیا۔ وہ کہنے لگے، عالی جاہ! یہ لڑکا صبح گھر سے چلا ہے مگر معلوم نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے لب تازین کو جنبش دے کر کہا کہ اس پر تشدد کی انتہا کرو، اور اس وقت تک زد و کوب کر دو کہ یہ بتا دے کہ اس نے یہ عقیدہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لڑکے پر تشدد شروع ہو گیا۔ لڑکے نے عالم گوشہ نشین سے وعدہ کیا تھا، بیانِ باعدِ حاتمہ کہ اس کا نام و نشان نہیں بتائے گا، مگر بادشاہ کی جانب سے دیے گئے تشدد نے اس کے پائے ثبات میں نفوذ ڈال دیا، بیانِ ٹوٹنے لگا اور سرے وعدے و وعید بادشاہ کے تشدد کے سبل بے پناہ میں بہہ نکلے۔ لڑکے کی قوتِ برداشت جواب دے گئی اور بے اختیار اس کی زبان سے اس عالم گوشہ نشین کا نام و پتہ نکل گیا۔

ہائے ہائے! بیانِ ادھر سے رہ گئے، وعدے و وفائے ہوسکے اور وفا کا بھرم ٹوٹ گیا، مگر بات میں قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔

لڑکے کی زبان سے عالم کا نام و پتہ نکلا اور بادشاہ نے اس کی طبیعت کا فرمانِ حبس کر دیا۔

لڑکی طور پر چل رہی تھی۔ عالم کو بلایا گیا۔ وہ تہ شاہ جس کا آغا لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجے سے ہوا تھا، اب انتہائی سستی خیز موڑ پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے عالم سے کہا: اپنے دین کو چھوڑ دے ورنہ تیرا جسم آرمے سے ٹکڑی کی طرح چیر دیا جائے گا۔ عالم نے جواب دیا: جو بادشاہ کی مرضی ہو کرے، میں اپنے دین سے نہ بھڑوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے آرمے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ عالم کے جسم کو آرمے میں رکھ کے چیر دیا گیا اور اس کا جسم اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ دھرتیِ خوشن رنگ میں رنگ گئی اور عالم نے اپنے خون سے داستانِ حق رقم کر دی۔ اپنی جان کے بدلے دین کا سودا کر لیا، دنیا کے بدلے آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ حیاتِ فنا کے بدلے حیاتِ دوام حاصل کر لی۔ اس کے بعد مصاحب سے کہا گیا کہ تو راہِ حق سے باز آ جا، ورنہ تیرا حشر بھی اس عام جیسا ہوگا۔ اس مصاحب نے بھی جان کے بدلے دین کا سودا کر لیا۔ اپنے خون سے داستانِ حق کا گلابِ تحریر کیا۔ دنیا کے بدلے آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ حیاتِ فنا گنوا کے حیاتِ دوام کا حصول کر لیا۔

بادشاہ نے اس سستی خیز باب کی کچھ سطور کو عالم اور مصاحب کے خون سے تحریر کیا مگر پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ آخر وہ کون سی شے ہے جس کے بدلے دونوں نے اپنی جان دے دی۔ نادانِ حق، حقیقت نہ جان سکا اور تماشہ کو اگلے سستی خیز موڑ پر لے آیا۔ یوں کہ اس نے لڑکے سے کہا: لڑکے کے اتونے دیکھا، اب تو عقل سے کام لے اور اپنے دین سے بیزار ہو جا، ورنہ تیرا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ لڑکا لذتِ حق سے شناس ہو چکا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاؤ اور اس سے کہو کہ دین تبدیل کرے، اگر یہ تعمیل حکم کرے تو اسے واپس لے آؤ اور مقرب بارگاہِ بناؤ اور اگر انکار کرے تو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرادو، تاکہ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے اور آئندہ سلسلے اس سے عبرت حاصل کریں۔ درباری لڑکے کو پسپا کرنے پر لے گئے، تو لڑکے کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے اور بارگاہِ الہی کی جانب پر داز کر گئے۔

”یارب مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔“

آپِ واحد میں ان الفاظ نے رحمتِ الہی پر دیک دی۔ رحمتِ حق کو جوش آیا اور وہ اپنے

پکارنے والے کی مدد کے لیے اس طرح آئی کہ چانک پہاڑ میں زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے درباری داخل نار ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا کیسے دیکھا تو سوال کیا کہ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا: میں نے جس اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے ہیں، اس اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ تڑپ اٹھا کہ اس کی ذریر دست ہے عزتی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چند دوسرے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بند کر کے چاؤ، درآگر دین سے نہ بھرے تو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو، تاکہ مچھلیاں اس کا گوشت کھا جائیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لڑکے کو بٹھا کر وسط دریا میں لے جایا گیا۔ لڑکے نے پھر اپنے ہونٹوں کو دکھایا اور دل کی صدا باز گویا، لہجی میں نامہ بر کے طور پر روانہ کی، جس نے آن دادہ میں ارض سے عرش کا فاصلہ طے کیا اور لڑکے کا پیغام ان الفاظ میں سنایا۔

”یا اللہ! مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔“

ایک بار پھر سینہ چاکان جنمن سے سینہ چاکان جنمن کا ملاپ ہوا اور کشتی اٹ گئی جس سے بادشاہ کے تمام درباری غرق آب ہو گئے مگر لڑکا محفوظ رہا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے حیران ہونا ہی تھا، کیوں کہ یہ لڑکا تو اس کے لیے سوہان روح بن گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اب تم نے کیا کیا ہے؟ لڑکے نے سارا قصہ بلکہ دم و کاست بیان کر دیا۔ بادشاہ سنائے میں آ گیا کہ کیسا لڑکا ہے اور کیسا اس کا دین ہے کہ اس پر کوئی حربہ اثر نہیں کرتا۔ لڑکا گویا ہوا: اے بادشاہ! اگر تو مجھے ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بے مجھے ایک میلہ کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے بے باکی سے پوچھا: میلہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ اس شہر کے سارے لوگوں کو بیرون شہر ایک صحرا میں جمع ہونے کا حکم دے دیا جائے۔ سچ صحرا میں مجھے ایک سولی پر چڑھایا جائے، پھر کمان میں ایک ناک چڑھانا، پھر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر میرے نشانہ لینا اور کمان چھوڑ دینا۔ میرا جام حیات چمک جائے گا۔ میری روح جسد خاکی سے نجات پالے گی۔ در سینہ چاکان جنمن سے سینہ چاکان جنمن کا ملاپ ہو جائے گا، فرقتیں قربتوں میں بدل جائیں گی، تو خوش ہوگا کہ میرا قتل ہو جائے گا اور میں راضی ہوں گا کہ میری جان رب کے نام پر نکلے گی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب اس ناک کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے۔ اس نے اس میلے پر کل

ایک لوگ صحرا میں جمع ہو گئے۔ سچ صحرا میں سولی پر لڑکے کو لٹکا دیا گیا اور پھر بادشاہ نے بسم اللہ پڑھا۔ غلام پڑھ کر تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر غلام کی پیشانی پر لگا۔ غلام نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور کہا: میں میں اپنے مقصود کو پہنچ گیا، میری جان میرے رب کی راہ میں ذبح ہو رہی ہے۔ عشق بندگی کا انداز بڑا اٹھ کھڑا تھا، جس نے ہر چشم تماشا کو جھنجھوڑ ڈالا اور لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی دہشت کو دور کر ڈالا اور وہ بیک زبان گویا ہوئے:

افتخار پڑا الفلاح، ہم اس غلام کے رب پر ایمان لائے۔

راہ عشق ہے وہ راہ یارو! یاں سولی پہ جاں لٹائی حباتی ہے
عشق میں نہیں میں اور تو کا جھگڑا عشق میں ہستی اپنی منائی جاتی ہے
عشق میں یارو! ہے کیف و سرور ایسا بلا سے جائے، اگر جان حباتی ہے
عشق ہے یارو! وہ قبلہ کہ یاں مگر پکارو تو خود خدا آتی ہے
خدا کی تو کیا خود خدا مل حب تا ہے عشق میں ایسی بھی اک فصل آتی ہے

بادشاہ کی سوچ کے مطابق تماشا ڈراپ سین نہ ہو سکا، بلکہ وہ ایک نیا موڑ اختیار کر گیا۔ دراصل لوگ حقیقت سے باخبر ہو گئے تھے کہ اس غلام کا رب صاحب قوت ہے اور بادشاہ کمزور ہے اس ہستی ہے، چنانچہ لوگ بادشاہ کے خلاف ہو گئے۔

معاہدہ بین نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اوبھی ہوا جس کا خدشہ تھا، وہی ہوا جو نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ غلام کا رب صاحب قوت ہے اور بادشاہ عاجز و کمزور ہے۔ دراصل قدر ہے بس ہے کہ ایک لڑکے کو پنی ذہانت اور تدبیر سے قتل نہ کر سکا۔ اس صورت حال پر بادشاہ حواس باخت ہو گیا اور غصے میں آڑوڑے دیا کہ سارے شہر کے کوچوں کے سروں پر خندق کھود کر اس میں آگ بھردی جائے اور جو اپنے دین سے نہ بھرے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ خندق ہر گلی اور کوچے میں تیار کر کے اس میں آگ روشن کر دی گئی اور عام منادی کر دی گئی کہ جو اس لڑکے کے دین سے منحرف نہیں ہوگا اس کا وجود آگ میں بھون ڈالا جائے گا۔ اس تماشا کو دیکھنے کے لیے بادشاہ اور دیگر معاصیبن آ گئے اور کرسیاں بچ کر خندقوں کے قریب بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری کہ ایک ایسی عورت کو اسیر کر کے لایا

مکيا جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ جب بادشاہ کے ملازمین اس عورت کو آگ میں ڈالنے لگے، تو عورت آگ سے ڈر گئی اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس کا بچہ جہل جاسے گا۔ شعور لا شعور نے اس کے قدموں کو پیچھے ہٹا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ابھی اس عورت کو آگ میں نہ ڈالا جائے شاید یہ اس لڑکے کے دین سے بچ جائے۔ اتنے میں عورت کا شیر خوار بچہ بد آواز بلند ہوا اسے مادر مہربان! نہ ڈر، یہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے، یہ راقہ حق ہے، ہر خوف سے لاپرواہ ہو جاؤ۔ آنکھیں بند کر کے آگ میں کود جا۔ ان شاء اللہ آگ انداز گلستان پیدا کر دے گی۔ عورت کو اپنے شیر خوار بچے کی آواز سے بہت حوصلہ ہوا، اس نے ہر قسم کے خدشوں کو بالائے طاق رکھ کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔

بادشاہ اور حواری یہ تماشا دیکھ رہے تھے مگر ان کو معلوم نہ تھا کہ اب ان کے ظلم و ستم کا تماشا ڈراپ سین کے قریب ہے۔ ان کے اس کھیل کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی عورت کی حرمت پامال کی گئی، غیرت حق جوش میں آگئی اور عورت کی حرمت پامال کرنے والوں کو عبرت ناک سزا دی گئی۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اس کا اصلی مقام دیا۔ اس لیے کسی مقام پر اس کی حرمت اور تقدس کی پامالی کو برداشت نہیں کیا گیا اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ اور اس کے حواری ظلم و ستم میں بہت بڑھ گئے، انھوں نے عالم کے خون سے دھرتی کو رنگین کیا، مصاحب کا خون کیا اور پھر معصوم اور بے گنہ لڑکے کا قتل کیا مگر غیرت حق خاموش رہ کر تماشائی بنی رہی کہ شاید بادشاہ سمجھ جائے مگر ایسا نہ ہوا۔ بادشاہ کا ظلم بڑھتا گیا اور پھر جب اس کے ظلم کا نشانہ ایک عورت بنی تو غیرت حق تماشائی نہ رہو، اس کو جو جسش آیا جو ہی عورت نے آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ بجھ کر، اس کے شے اور چنگاریاں بلند ہو کر بادشاہ اور دیگر رعایاں سلطنت کی جانب لپکیں اور کرسیوں پر ہی ان کو جلا کر خرمن خاک بنا دیا۔ جوش کار کرنے آئے تھے خود شکار ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر قبل جو تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ خود مردوں کے لیے تماشا بنے بھرت بن گئے۔ ہر خندق پر یہی صورت حال پیدا ہوئی۔ جو اہل ایمان کو جلانے کے لیے آئے تھے، خود جہل کر خاک ہو گئے اور جن اہل ایمان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، رب کریم نے ان کو آگ کی گرمی سے بچا لیا اور ان کی روحوں کو قبض کر کے جنت الفردوس میں

(تفسیر عزیزی، پارہ ۸، صفحہ: 123)

حضرات گرامی! قلب و جگر حدت ایمان سے آشنا ہونے کی نہیں، اگر ہوئے تو ٹھیک کر آپ کی عامل امن شرکت کرتے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل مردہ ہے اس کو زندہ کریں کسی میں آپ کی کامیابیوں کا راز پنہاں ہے۔ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک ہی نسخہ کیا معلما کی مجلس میں جانا ہے۔

علمائے دین کی عزت و احترام اہل ایمان پر واجب

ایسے لوگ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ہمارے لیے قابل صدا احترام ہیں اس لیے کہ ان کی تو قید دین کی خاطر ہوتی ہے، ان کی عزت و تکریم دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علمائے کرام کی عزت و توقیر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: **الْفَقِيْهُ مِنْ أَفْقِيْهِ قَوْمٍ لَّيْسَ لَكَ بَحْلٌ كَيْفَ يُؤْتَاوُكَ عِلْمٌ صَغِيْرٌ تَأْوِيْعُهُ بِعَالِيَةٍ**۔ ترجمہ: وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالموں کی قدر نہ سمجھتا ہے۔ (زواجر، صفحہ: 78)

علمائے دین کی بے عزتی دین کی بے عزتی

زواجر، صفحہ: 78 پر مرقوم ہے:

لَقَدْ لَاقَتْهُنَّ أَصْحَابُ الْإِيمَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَكُلُّ الْجُلُودِ وَأَمَامَهُنَّ مُغْبِطَةٌ۔
نیل اشفاق کی بے عزتی نہ کرے گا مگر من فوق:

۱۔ بوز حاسلستان۔ ۲۔ عالم دین۔ ۳۔ عادل بادشاہ۔

مندرجہ بالا حدیث مقدمہ سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ عالم دین کی بے عزتی کرنے والا منافق ہے اور نہ کہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک اہل ایمان بھی اس کی جرأت نہیں کرے گا کہ عالم دین کی بے عزتی کرے، بلکہ مومن تو عالم کی خوبیوں کو اپنے سر پر رکھنا فرمایا کرتا ہے۔
نزدہ الجبال، صفحہ: 68 پر درج ہے: **مَنْ قَبِلَ رَأْسَ غَايِبٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ**۔

ترجمہ: جس شخص نے کسی عالم کے سر پر بوسہ دیا تو اسے ہر بال کے غرض ایک سال تک درۃ الناصحین، صفحہ: 39 پر مرقوم ہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب ایک زمانہ آیا آئے گا کہ امت کے لوگ علماء و فقہاء سے بھاگیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو تین بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اول ان کے کام میں برکت نہ ہوگی۔ دوم ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا اور سوم یہ کہ ایسے لوگ دنیا سے سب ایمان ہو جائیں گے۔

حکایت: غایۃ الوہار، جلد اول، صفحہ: ۱۹۰ پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے:

ہارون رشید بادشاہ علم و ادب کا شیدائی و دلدادہ تھا۔ اس نے سینے کو اسی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ اس کو علم و ادب سے روشناس کرائیں۔ آپ اس کے کو علم و ادب کا درس دینے لگے۔ ایک روز بادشاہ حضرت اسی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ آپ حضور سرما رہے ہیں، اور شہزادہ پانی ڈال رہا ہے۔ اس صورت حال پر بادشاہ بہت غصا ہوا اور آپ سے کہہ کر میں نے شہزادہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کے یہاں علم و ادب کی فراوانی ہے اور آپ شہزادے کو علم و ادب سے بہت اچھی طرح روشناس کرائیں گے اور آپ نے فقہ اس قدر علم ادب سکھایا کہ کوٹنے سے پانی ڈال کر وضو کر رہے ہیں۔ تقاضائے علم و ادب تو یہ تھا کہ شہزادہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوتا۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 68 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی تھے۔ ایک بار آپ سواری پر سوار ہو رہے تھے کہ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو دیکھا کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو رہے ہیں تو آگے بڑھے اور سواری کی لگام تھام لی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ بچے علماء کے ساتھ اس طرح سلوک کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دے کر فرمایا کہ ہم کو بھی ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس طرح سلوک کریں۔

صاحب علم بڑے مرتبے اور بلند درجہ کا حامل

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ: 80 پر مرقوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سات دن تک علم کی باتیں نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 70 برس کے اعمال حسنة اکارت کر دیتا ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس روتے ہوئے تشریف لائے۔ انھوں نے کہا اے علی! کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ میں جنگوں میں رہنے والے ان لوگوں کی حالت پر روتا ہوں جو مدتوں علم کی باتیں نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑکی بونگھیں اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی یا اللہ! اعمالوں کے رزق کو منتشر کر دے، تاکہ وہ لوگ شہرہاں و رقبہوں میں گھوم پھر کر ایسے خلق خدا کو جو راجہ حق میں آنا چاہتی ہیں، علم و ادب کی انہی اس کے گوش گزار کریں تاکہ وہ قیامت کی سختیوں اور آفتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔

صاحب علم بے پناہ فضیلت کا حامل

درۃ الناصحین، صفحہ: 35 پر یوں درج ہے کہ علم کے تین حروف ہیں:

● مین ● لام ● میم

بعض عارفوں کے نزدیک "مین" کا اشتقاق "عین" سے ہے، "لام" کا "لطف" سے اور "میم" کا "ملک" سے ہے۔ عالم کو عین طبع میں لے جاتا ہے، لام اس کو لطیف کر دیتا ہے اور میم اس کو ضیق پر مالک کر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شرف علم پر اللہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد ولادت کرتا ہے کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہیں کہ اے میرے رب! مجھ کو علم میں زیادتی دے۔ یقیناً اللہ نے آپ کو جملہ کمالات سے نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ علم سے زیادہ کسی شے کے لیے زیادتی طلب نہ کریں۔

☆☆☆

تیر ہواں وعظ

بے عمل واعظ کی برائی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اتَّقُوا النَّاسَ يَالْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(سورہ بقرہ، آیت: 44)

ترجمہ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پر جتنے ہو کیا عمل نہیں رکھتے؟

حضرات گرامی! تحصیل علم کا اصل مقصد اور صحیح نظر کیا ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں ہم آپ کو بتادیں کہ علم کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہنچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے دین متین کی معرفت، احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور کسی قسم کا بہانہ نہ کرنا اور اس پر بالعمروف اور نجی عن السکر کے اصول پر عمل کرنا ہے۔

واضح رہے کہ یہ اصول بڑا اہم اصول ہے اور تمام معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا مفتاح ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب دوسرے مسلمانوں کو اعمال حسنت کی طرف بلانا ہے اور نجی عن السکر سے مراد خود کو ایسے کاموں سے روکنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے ہر ایک اس اصول پر عمل پیرا ہو جائے تو ان شاء اللہ ہمارا سامعہ شرعہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ امر بالمعروف اور نجی عن السکر کا اصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی فرد کو اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے مگر خود ان اعمال کی جانب راغب نہیں ہوتا تو دوسرے شخص پر مظاہرہ کوئی اثر نہ ہوگا۔ سچ کے اس پر فتن دور میں ایسے واعظ موجود ہیں جو کہ امر بالمعروف تو کرتے ہیں مگر نجی عن السکر پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے بے عمل واعظ کا عقیدہ ہے اثر ہوگا اور اس کی باتیں

دل میں اترنے میں ناکام رہیں گی اور نوب اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا صواب نہیں ہوتا اور برائیاں جوں کی توں موجود رہیں گی۔ ایسے ہی بے عمل واعظین کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

اتَّقُوا النَّاسَ يَالْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شان نزول: دنیا میں کئی مذاہب ہیں، مثلاً جیسائیت، یہودیت، کیونزم اور اسلام۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک مذاہب ہیں مگر اس وقت ہمارا موضوع سخن یہودیت اور اسلام ہے۔

یہودیت مذہب حضرت داؤد علیہ السلام کا لایا ہوا ہے۔ اس مذہب کے علماء ان کے رشتہ داروں نے جو مشرف بہ اسام تھے دین اسلام کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا یہ مذہب سچا ہے یا باطل تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے دین اسلام پر قائم رہو، کیوں کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق ہیں۔ اس طرح ان کا لایا ہوا دین بھی سچا اور برحق ہے۔ ان یہودی علماء نے مسلمانوں کو تو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی مگر خود دین اسلام قبول نہ کیا۔ اس وقت یہ آیت تری:

اتَّقُوا النَّاسَ يَالْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاَتِّبُوا مَآلَ الَّذِيْ رَزَقْنٰهُ سَعٰدَةً ۚ فَاَتِّبُوْا سَبِيْلَهُ

ترجمہ: دوسروں کو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔

اس آیت مقدمہ میں ایسے علماء اور واعظین کو خبردار کیا گیا ہے جو امر بالمعروف تو کرتے ہیں مگر نجی عن السکر نہیں کرتے۔

حضرات گرامی! ہمارے اسکول کے زمانے میں طلباء کی ایک انجمن ہوتی تھی جس کا نام انجمن تعمیر اخلاق تھا۔ اس انجمن کے نگراں ہمارے ٹیچر محمد صابر صاحب ہوتے تھے۔ انغبسن کے ہر اجلاس میں وہ ہمیں امر بالمعروف اور نجی عن السکر کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم انجمن السکر کے بغیر امر بالمعروف بیکار ہے۔ اس کے لیے وہ ہمیں ایک دکایت سنایا کرتے تھے، وہ دکایت یہ ہے:

ایک بزرگ صاحب کا بھرا ہوا ڈکیتی چوٹی پر تھا، وہ بزرگ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے

تھے اور ان کا شہر دور دور تک تھا۔ ان کا شہر ایک مائی صاحبہ کی سماعت کو بھی گزرا نہ گیا۔ جس اتفاق سے مائی صاحبہ کا ایک بچہ تھا جس کو گڑ کھانے کی عادت تھی جو کسی طرح بھی نہ چھوڑ سکتا۔ مائی صاحبہ نے خیال کیا کہ اس بزرگ کے پاس چلنا چاہیے۔ شاید ان کے کہنے سے بچہ گڑ کھانے کی عادت چھوڑ دے۔ مائی صاحبہ نے اس سوچ پر عمل کیا اور بچے کو لے کر بزرگ صاحب کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت امیر ایہ بچہ گڑ کھاتا ہے۔ آپ اس کو فرمائیں کہ گڑ نہ کھسایا کر سہ بزرگ صاحب نے کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر گویا ہوئے مائی صاحبہ بہتر ہوگا کہ آپ کل خرید لائیں۔ مائی صاحبہ واپس لوٹ آئیں اور دوسرے دن پھر بزرگ صاحب کے پاس پہنچی۔ بزرگ صاحب نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے تم گڑ نہ کھایا کرو۔ بزرگ کے لہجے میں ایک سحر تھا جس سے بچہ صدمہ کیا کہ میں گڑ نہیں کھاؤں گا۔ مائی صاحبہ گویا ہوئیں: میں تو سمجھی تھی کہ آپ کوئی لہجہ چڑا رہے ہیں۔ اگر اتنی ہی بات تھی توکل ہی کہہ دیتے، تاکہ مجھ بوزی جان کو پہاڑ چڑھنے اور اترنے کی تکلیف نہ ہوتی۔ بزرگ صاحب نے فرمایا، مائی صاحبہ! معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، مگر بات دراصل یہ ہے کہ کل میں اگر اس کو نصیحت کرتا تو اس پر کارگر نہ ہوتی، کیوں کہ کل میں نے خود گڑ کھا رکھا تھا۔ اس لیے آپ کو آج آنے کے لیے کہہ: مائی صاحبہ واپس آ گئیں اور واقعی بچے نے گڑ کھانا چھوڑ دیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر از حد لازمی ہے، کیوں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔

بے عمل واعظ کی وعید کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے یہ حدیث ملاحظہ ہو جو تفسیر عزیزی، صفحہ: 215 اور کشف الغمہ، صفحہ: 16 پر مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَزَتْ لَيْلَةً أَشْرَقَتْ فِي بَيْتِ أَتَوَابَةٍ تَقُولُ شَعَاهُمْ بِمَقَارِبِ رَيْسٍ مِنْ قَارٍ فَلَمَّعَهُ مِنْ خَوْلَاوَاتِهَا وَتَجَوَّزَتْ لَيْلَةً. قَالَ هُمْ خَطْبَاءُ أَقْبِيكَ الْبَيْنِ يَقُولُونَ سَالًا يَفْعَلُونَ.

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایسی جماعت سے گزر، جس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کانے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہا ہے جبرئیل ایہ کون

جبرئیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خلیب ہیں جو کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقِيلَ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيَّةَ وَيَنْسِي نَفْسَهُ تَقْبَلُ النَّبِيَّ رَاحَ نَفْسِي لِلنَّاسِ وَيُخَذُّ فِي نَفْسِهِ. (تفسیر عزیزی، صفحہ: 216) ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اور اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے، اس چرائی کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے، ورنہ خود کو جلا دیتا ہے۔ ریاض الصالحین، صفحہ: 133 کی یہ حدیث ملاحظہ کریں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْيَمِينَةِ فَيُلْقِي فِي النَّارِ تَنْتَنُ أَفْقَابٍ تَكْلِبُهُ فَيَقُولُ يَهَا كُنَّا يَنْبُذُ الْوَمَارَ فِي الزَّخَالِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى كُنْتُ أُمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أُتَيُّهُ وَأُتَيُّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآيَتُهُ (متفق علیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک مرد کو لایا جائے گا تو اس کے پیٹ کی تین نکل پڑیں گی، وہ ان تینوں کے ارد گرد گھومے گا جیسے گدھا چکل کے گرد گھومتا ہے اس کے پاس دوزخی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں! تیرا کیا حال ہے؟ کیا تو ہم کو نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا، کیا تو ہمیں بری باتوں سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں! میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کرتا تھا۔

ذرا جرم: 77 اور کشف الغمہ، ص: 16 پر مرقوم ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ عَذَابًا تَوَابَهُ الْيَمِينَةُ عَالِمٌ لَهُ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ. (طبرانی، مشقی)

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب لوگوں سے اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہیں دیا، یعنی اس نے علم پر عمل نہ کیا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَكْثَرًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى أَتَابِئِ بْنِ أَبِي النَّارِ فَيَقُولُونَ يَهَا دَخَلْنَاهُ النَّارَ قَوْلَ اللَّهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّا قَوْلُ وَلَا تَفْعَلْ. (رواہ طبرانی)

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے کچھ لوگ۔ دوزخی لوگوں کی

ایک جماعت کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئے؟ انہیں قسم اہم جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس شے کی وجہ سے جو ہم نے تم سے سیکھی۔ یہ سس کر رہے کہیں گے کہ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ہم عمل کے لیے کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ مشکوٰۃ، باب العلم میں ایک حدیث یوں مرقوم ہے: عَنْ أَبِي النَّذْرَاءِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَتَوَقَّعِ الْيَقِينَةَ غَالِظًا لَا يَتَقَفَّضُ بِعِلْمِهِ۔

ترجمہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقام ومرتبے کے اعتبار سے انتہائی برے لوگوں میں اللہ کے نزدیک روز قیامت وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔ مشکوٰۃ، صفحہ 37 پر یہ حدیث مرقوم ہے: عَنْ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ زُجْلَةَ الثَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَا تَسْتَفْتُونِي مِنَ السُّنَنِ وَاسْتَفْتُونِي مِنَ الْخَيْرِ يَقُولُهَا فَلَمَّا قَالَ قَالَ: شَرُّ السُّنَنِ شَرُّ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ۔

ترجمہ حضرت اخوص بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، بلکہ خیر کے بارے میں پوچھو۔ آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا کہ خیردار اور بدترین شرارت علما کی شرارت ہے اور بہترین اچھائی علما کی اچھائی ہے۔

حضرات گرامی! آج کے اس ایذا و افس اور فادور و دور میں اکثریت ان پڑھ اور سبیل لوگوں کی ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک کا تو بہت برا حال ہے۔ اس کی آدھے سے زیادہ آبادی ان پڑھ اور جاہل ہے اور زیادہ تر لوگ علما کی پیروی کرتے ہیں اور علما کے تابع ہوتے ہیں، اگر عالم نیک ہوگا تو عوام پر اس کا اثر اچھا پڑے گا اور اگر عالم بد عقیدہ یا جاہل ہو تو اس کی دیکھا دیکھی عوام بھی بد عقیدہ ہو جائے گی۔

علمائے بیہودہ اگرچہ تو رات میں ماہر تھے مگر خود بے عمل تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو گدھے کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ لَمْ يَلْمِزْ لِنَفْسِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ يَلْمِزْ لَهَا لَوْ أَنَّ النَّاسَ لَكَ بِحَسَبِ مَا يَلْمِزُونَ لَكُنْ بِحَسَبِ مَا يَلْمِزُونَ (سورہ جود، آیت ۵)

ترجمہ ان لوگوں کی مثال جن کو تو رات پر عمل کرنے کی تکلیف دی گئی، پھر اس کو انہوں نے نہ اٹھایا۔ (مخلص پڑھنے پر اکتفا کیا اور عمل نہ کیا) مثل گدھے کے ہیں جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 78 پر یہ تحریر درج ہے، ملاحظہ ہو:

مقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے وہ اس عورت کی طرح ہے جو بچہ کی طرح زنا کا ارتکاب کرے اور پھر اس کا حمل ظاہر ہو گیا ہو، اور مخلوق میں ذلیل و رسوا ہوئی ہو، اسی طرح جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، وہ بقیہ راس کو روز محشر اہل حشر کے رویہ و عا ہر فرما دے گا۔

عالم کا مسئلہ چھپانا گنہ عظیم

آج کا یہ دور حرص و ہوس کا دور ہے۔ ہر شخص حرص و ہوس کی زنجیر میں سرتاپا بکڑا ہوا ہے۔ حرص و ہوس کی تھکھیاں کچھ اس شدت سے چل رہی ہیں کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے جا رہے ہیں، اگر کوئی عالم حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر کسی شرعی مسئلے کی روپوشی کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا ورنہ اس کا ال نہیں رہے گا کہ امامت کے فرائض سرانجام دے سکے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسُوفَ يَكُونُوا آيَةً لَكُمْ فِي الْيَوْمِ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۷۵)

ترجمہ: جو لوگ چھیپاتے ہیں اسے جو ہم نے اتاری ہیں جہالت، وہ ہدایت بعد اس کے کہ ہم نے خوب بیان کر دیا ہے کتاب میں لوگوں کے واسطے، ان لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔

حضرات! مندرجہ بالا آیت مقدمہ سا گرچہ یہودی علما کے حق میں ہے لیکن عام ہے کہ جس نے مسئلہ چھپا دیا، یعنی ہوگا، کیوں کہ مراد عموم الفاظ پر ہوتا ہے نہ کہ خصوصی سبب پر۔ علاوہ ازیں قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، اس لیے اس میں جلی امتوں کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، ورنہ تم بھی اسی سلوک کے قرار دار ٹھہرو گے۔

مسئلہ چھپانا دردناک عذاب کا موجب

جو عالم دنیا میں دین حق کا مسئلہ چھپائے گا روز محشر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيُحْذِرُونَ بِهِ النَّاسَ قَلِيلًا مَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا الشَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزِيدُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ بقرہ، آیت: 174)

ترجمہ: جو لوگ چھپاتے ہیں اس شے کو جسے اللہ نے نازل فرمائی ہے کتاب سے اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے روز اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

مسئلہ چھپانے والے کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ عَنْ عِلْمٍ غَلَبَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ الْخُفَّةَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ. (مشکوٰۃ، صفحہ: 34)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی ہو جس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ چھپائے تو روز محشر اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔

بے علم کے لیے وعظ کہنا اور فتویٰ دینا وبال عظیم

بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ آج کا دور حرص و ہوس کا دور ہے۔ انسان نے ایکسٹراکم کے تلف طریقے اپنائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ علم کے بارے میں پوری تحصیل کرتے نہیں مگر صرف چند ایک کتب کو زیر نظر کرتے ہیں اور چند شاعروں کے پر جوش اشعار یاد کر لیتے ہیں اور ان کے کیچوٹ پر خود کو علما کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور پھر سادہ لوح اور جاہل لوگوں کو غلط سلسلہ وعظ سنا کر جیب گرم کرتے ہیں۔ ان کے متعلق بار مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے:

وعظ میں کہتے ہیں جسوٹ کچا فاس

کچا تو یہ ہے جیب گرم کرنے کا اک بہانہ

ایسے عالم کو اگر کسی جگہ شرعی مسئلے سے سامنا کرنا پڑے تو ذرا نہیں خوف کھاتے، بلکہ بے باکانہ انداز میں تکبازی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ وہ فقہ جیب ہی گرم نہیں کرتے، بلکہ اپنی باقیات کو داغدار بھی کرتے ہیں اور۔

ہم تو ڈوبے ہیں منہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

والی مثال ہوتی ہے کہ خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور محفل کو بھی گناہگار کرتے ہیں، ایسے عالم سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے پورا علم پڑھیں، تاکہ درست وعظ بیان کر کے تمہاری نجات کے سامان ہوں۔

بے علم اور خود ساختہ علما اور مفتیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
 مَنْ الْفَقِيرُ يَخْلُو عَلَيْهِ كَلَامُ الْخَمْرِ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِالْفَقْرِ يَغْلِبْهُ اللَّهُ الْيَوْمَ فِي غُلُوهِ فَقَدْ خَانَكَ. (مشکوٰۃ، کتاب العلم، صفحہ: 35)

ترجمہ: جس شخص کو بے علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا اور جس نے اپنے بھائی کو کسی بات کا مشورہ دیا یہ جانتے ہوئے کہ بھائی اس کے غیر میں ہے تو واقعی اس نے خیانت کی۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 23 باب العلم میں مرقوم ہے: عَنْ رَافِعِ بْنِ غَدِيَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لِي الْقُرْآنُ بِزَايَةٍ فَلَمْ يَتَّبِعْهُ أَصْفَعْنَاهُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے کہ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔

حضرات گرامی امجد رجب بالا دونوں احادیث سہار کہ سے یہ بات واضح ہے کہ بے علم واعظ کا وعظ نہیں سنا چاہیے کہ وہ اپنا علم جانے کے لیے غلط سلسلہ بیان کرے گا اور قرآن کریم میں بھی اپنی رائے کو مستار ہے گا۔ اس طرح خواہ مخواہ جنم کا ایندھن بنے گا اور اس کا وبال سب سامعین

پر ہوگا، اس لیے واعظ بے علم کا واعظ بننے سے گریز کرنا چاہیے۔

تفسیر عزیزی، صفحہ 500 پر پہلے پارے کی تفسیر کے بارے میں ایک حکایت درج ذیل مفہوم کی درج ہے، ملاحظہ ہو:

حکایت: حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد کوفہ میں ایک شخص لوگوں کے سامنے وعظ کر رہا تھا اور گناہوں سے ڈر رہا تھا۔ اسی اثنا میں باب العظم حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک واعظ ہے جو لوگوں کو گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور ان کو خوف خدا سے آشنا کر رہا ہے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص شہرت کا خواہاں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ اس کے پاس گئے اور گویا ہوئے۔ کچھ ناخ و مضرغ کے بارے میں بھی علم ہے۔ واعظ نے کہا کہ افسوس میں اس سے ناواقف ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین نے اس کو مسجد سے نکال دیا۔ ہائے ہائے! اس شخص نے روزی کمانے اور شہرت حاصل کرنے کا جو طریقہ اپنا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ ایسے داعظین کو ہدایت بخشے۔ (آمین)

☆☆☆

چودھواں وعظ

اعجاز قرآن اور اس کی ربانی حفاظت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ •
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
فَإِنْ كُنْتُمْ لَدُونِ كُنْهُنَّ صَلَاحًا فَلَنْ نَّسْتَنْزِلَ عَلَيْهَا قَوْلًا وَلَا نُنَزِّلُ عَلَيْهَا سُورَةً مِّثْلَ السُّورَةِ (سورہ: بقرہ، آیت: 23)
ترجمہ اگر تمہیں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک سورت
دی بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔
قرآن مجید کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی بیان کی گئی آیت معترضہ سے درج ذیل دو
باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1- قرآن مجید تمام شکوک سے سزا ہے۔

2- کوئی بڑے سے بڑا اس کی تمثیل پیش نہیں کر سکتا۔

حضرات گرامی! آج سے لاکھوں اور کروڑوں برس قبل خالق کائنات نے اس کائنات
ارضی کی تخلیق فرمائی، اس کے جدا جدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اماں حوا کی صورت
میں ان کا ساتھی بنایا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام مدتوں دادی جنت میں رہے، پھر کسی
سبب سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ زمین پر وہ کسی طرح روتے گزر گزرتے اور اللہ سے معافی
طلب کرتے رہے۔ بہر کیف ان کو معافی ملی اور اماں حوا سے وصال ہو گیا اور دونوں زمین پر
رہنے لگے، پھر ان کی اولاد میں اللہ نے برکت دی اور اللہ کی مخلوق بڑھی۔ جس میں طرح طرح
کے گمراہ کن نظریات عالم وجود میں آئے۔ جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات
میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ جنہوں نے لوگوں کو راہ حق کی
دشمنیاں دکھائیں، توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو امر بالعرف اور نہی عن المنکر کا اصول دیا، ظلمتوں

کی جگہ نور محمد دیا مگر یہ لوگ ان کو جھٹلانے پر تلے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان انبیاء کے کرم
معجزات سے نوازا تا کہ لوگ ان کو جھٹلانے کی جسارت نہ کر سکیں، ان کے دعویٰ رسالت اور
نبوت کو کذب نہ جانیں، جیل و جنت کی مٹھائیں نہ رہے اور لوگ بلا تردد ان کا کلمہ پڑھیں۔
برسوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء کرام صیوث کیسے جاتے رہے، جو رشددہدایات کی شمعیں
فروزاں کرتے رہے۔ یہ شمعیں جلتی رہیں، بجھتی رہیں۔ آخر اللہ نے ایک دین و دین اسلام کی
کنگ ساز شمع کا انتخاب کر لیا جو قیامت تک فروزاں رہے گی۔ کفر و شرک کے اندھیادوں کو مار
کرتی رہے گی۔ یہ قندیل اور شیخ فروزاں کرنے والے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن کی آمد پر رسالت و نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، مگر ایک معجزہ ایسا عطا کیا کہ
جس کے لیے ابد تک حیات ہے۔ وہ معجزہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے
لیے زندہ معجزہ رہے گا، جس سے قیامت تک آنے والی نسلیں مستفید ہوتی رہیں گی۔ ایسے زندہ
معجزہ قرآن مجید ہے جو ہر قسم کی تمثیل سے ماوراء ہے، جس کا لفظ لفظ اپنے اندر حکمت کے خزانے
لیے ہوئے ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائے فانی میں تشریف لائے۔ اس وقت
عرب قوم خطابت اور شاعری میں عروج اور ترقی کے تمام تر مقامات کو زیر کر چکی تھی اور اپنے
یہاں اغلاظ کا ایک گراں مایہ خزانہ رکھتی تھی۔ اپنی شاعری، خطابت اور زبان کی فصاحت و بلاغت
پر عرب اس قدر نازاں تھے کہ گمان کرنے لگے تھے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کے معنی اعلیٰ نہیں
آسکتی۔ اسی ناز و غرور کی بنا پر عرب اپنے علاوہ ہر کسی کو گنہگار سمجھتے تھے۔ اسی زمانے میں
جب کہ عرب خطابت، شاعری اور فصاحت و بلاغت کے تمام تر مقامات عروج کو زیر پا کر چکے
تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نظریہ توحید پیش کیا۔ اپنی رسالت کا اقرار
کرنے کو کہا اور فرمایا: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم سب اللہ کے واحد ہونے پر گواہی دو۔

چوں کہ عرب سمجھتے تھے کہ ہم جنس و نسل سے ہیں۔ اس لیے اپنے گمان میں انھوں نے عقیدہ
توحید کو ٹھکرادیا اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ انبیاء کرام کی
سابقہ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر قرآن مجید

کا معجزہ دکھایا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ میرے دعوے کا ثبوت اعلیٰ
ترتیب کا ثبوت ہے مگر قوم جاہل بھی تھی۔ اس لیے انھوں نے کہا: اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْفُلَانِ
اور انھوں نے انکار کیا، قرآن مجید کو جھٹلایا، اس لیے کہ ان کو خود پر ناز تھا، غرور تھا اور
حضرات مشہور مثل ہے کہ "اِنَّ هَذَا اَوْرِي"

فخر و کبر یا اللہ ہی کو زیادہ دیتے ہیں۔ انسان کی تخلیق تو مٹی سے کی گئی ہے، اس لیے اس کو
مجازی و تکبر کی حقارت ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو کبر و نخوت اور فخر و غرور کا
انداز اپناتے ہیں۔ اللہ کو عرب قوم کا غرور نہ انداز پسند آیا، اس لیے اللہ نے عرب قوم کو چیلنج
کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم میرے قرآن کریم کی صداقت کے انکار ہی ہو:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

اے کافرو! اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن مجید کی مثل کوئی کلام پیش کرو۔
اور کالی عرصے تک عرب قوم کو قرآن کریم کی تمثیل کی مہلت دی مگر عرب کے فصحاء قرآن
کریم کی مثل کلام نہ پیش کر سکے۔ تو اللہ واحد نے دس سورتوں کے برابر کلام پیش کرنے کا چیلنج دیا
اور فرمایا: اِنَّهٗ يَقُوْلُوْنَ الْغُرٰٓثُ ۚ قُلْ فَاْتُوا بِمِثْلِهٖ سُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ مِّنْ قَبْلِهٖ فَاَعْلَمُوْٓا اَلَمْ يَكُنْ اِلٰهًا اَوَّلُ ۙ يَعْلَمُ الْغُیُوْبَ ۚ
وَنُحُوْنُ الْغُلُوْبِ ۚ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَنْتَهِبُوْٓا الْكُفْرَ فَاَعْلَمُوْٓا اَلَمْ يَكُنْ اِلٰهًا اَوَّلُ ۙ يَعْلَمُ الْغُیُوْبَ ۚ

یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو گھڑ لیا ہے تو آپ فرمادیں کہ
ہاں کی مثل دس سورتیں ہی بنا کر لاؤ اور جن کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا ہلوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر
اگر وہ جواب نہ دیں تو یقین رکھو کہ یہ قرآن پاک اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے۔

مگر قرآن تو کلام الہی ہے اور کوئی شخص اس قدر بساط نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی برابری کر سکے،
اس لیے فصحاء عرب باوجود فصاحت و بلاغت میں یکساں ہونے کے قرآن شریف کی دس سورتوں
کی تمثیل کیسے پیش کر سکتے تھے۔ پھر جب ان کی جانب سے کوئی آواز نہ اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج
کیا: فَاِنْ لَّمْ يَنْتَهِبُوْٓا الْكُفْرَ فَاَعْلَمُوْٓا اَلَمْ يَكُنْ اِلٰهًا اَوَّلُ ۙ يَعْلَمُ الْغُیُوْبَ ۚ وَ اَعْلَمُوْٓا اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ۚ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (سورہ بقرہ، آیت: 34)

اگر تمھیں کچھ شک ہے کہ اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا تو اس جیسی

ایک سورت ہی لے آؤ ورنہ اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔

قرآن پاک کے چوتھے پارے میں بھی یوں چیلنج کیا گیا ہے:

أَمْ يَنْتَظِرُونَ الْفِتْرَةَ أَفُلْ فَأَنزِلْنَاهُمْ بِفِتْلِهِمْ ۚ يَعْنِي كُفَّارَ يَدِ كَيْتَبْتُمْ هِيَ كَحُضُورِ صَلَی اللہ علیہ وسلم
نے قرآن پاک خود گھوڑیا ہے، آپ فرمادیں کہ اس کی مثل چھوٹی سی سورت بنا کر پیش کر دو۔
کفار، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی تمثیل نہ پیش کر سکے۔ ان کی شاعری دھری کی
دھری رہ گئی، فصاحت و بلاغت دم توڑ گئی، ان کے خطیب مفلوج ہو گئے۔ ان کا فردا دینی موت
مر گیا۔ بد بخت تھے کہ قرآن کو بھلا بیٹھے، قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی تمثیل کوئی فرد پیش نہیں
کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: قُلْ لَّوْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

ترجمہ: اے محبوب فرمادیں کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کریم کی مثل
لائیں تو اس کی مثل نہ لائیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

اگر ان کے بس میں ہوتا، وہ طاقت رکھتے تو ان کا چیلنج قبول کر لیتے اور بھٹک کر رہ جاتے،
مگر آج سے لے کر 1400 سال قبل تک کی تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں اس قسم کی کوئی
روایت وارد نہیں ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہو کہ مشرکین عرب کی جانب سے کسی کے دل میں یہ خیال
جاگزیں ہوا کہ قرآن مجید کا معارضہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی بد بخت قسمت کا ہمارا ایک دو جیلہ یا بھی
بیٹھا، تو دوسروں نے تردید کر دی۔ جب مشرکین مکہ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
جھٹلانے میں ناکام رہے تو اپنی فطرت کے مطابق اوچھے، جھکنڈے اپنانے لگے۔ اس طرح کہ
وہ لوگ جو اسلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے ان کو ستانے
لگے، ان کو کاتوں پر گھسیٹنے لگے اور تنگے بدن جتنی ریت پر لٹانے لگے۔ مگر ان کے دلوں میں ذرا
اسلام کچھ اس طرح بیٹھ گیا تھا کہ مصائب کا انھوں نے مہر سے مقابلہ کیا، تب بھی کفار کو گورہ
نہا تو وہ قرآن کو جادوگری، شعبدہ بازی اور افسانہ کہنے لگے، مملکت دے کر دل کو بہلانے لگے۔

جب اس طرح بھی دال نہ لگی تو شمشیر کے زور پر اسلام کو نیست و نابود کرنے چلے مگر اپنی اور اپنے
عزیزوں کی جاکیں گواہی دینے۔ نادان تھے جو دوسروں کو ستانے کے لیے آیا تھا وہ خود کس طسیر

مست مکتا تھا۔ اسلام کے حلق ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

اسلام کی فطرت میں قدرت نے چمک دی ہے

جتنا ہی دباؤ کے استغای سہا بھسے گا

اور تاریخ شاہد ہے کہ کفار نے اسلام کو سرنگوں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور جس قدر انھوں
نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسلام کو اسی قدر فروغ حاصل ہوا، اور کفار سوائے ہاتھ ملنے
کے کچھ نہ کر سکے اور جو کر سکے وہ یہ کہ خود حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ قرآن مجید کو اس دنیا میں آئے
1400 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے کروڑوں دشمن پیدا ہوئے
اور آج بھی ہیں اور قرآن کریم کا دعویٰ بھی حرف بہ حرف وہی ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر آج
بھی دھری نے کوئی، مٹی کا لال ایسا نہیں جنم دیا جو قرآن کریم کی مثل لا سکتا ہو اور قیامت تک
قرآن اپنا دعویٰ برقرار رکھے گا اور دعویٰ کو کوئی جھٹل نہ سکے گا۔

زمانہ جاہلیت میں سات شاعروں کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا وہ اس قدر عظمت کے مال
تھے کہ ان کی تحریریں کتبہ اللہ میں زیریں حروف سے لٹکائی جاتی تھیں۔ ان سات شاعروں میں
سے عبید بن ربیعہ شاعروں کا شاعر تھا اور اے ملک الشعراء کا لقب دیا گیا تھا۔ جب اس نے
قرآن مجید کی چند آیات مقدسہ پڑھیں تو بے اختیار بولا کہ ناممکن ہے کہ یہ کلام
کسی انسانی دماغ کی کاوش ہو۔ یہ کہا اور کلہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ بعد ازاں جب اسے
قرآن مجید کی مٹاس ملی تو وہ اپنی شاعری سے دست بردار ہو گیا اور پھر ایک شعر بھی نہ کہا اور اپنی
ساری فصاحت و بلاغت کو قرآن مجید کے کلام پر قربان کر دیا۔

واقعی قرآن مجید کا کلام ایسا ہے کہ اس پر سارے جہان کی فصاحت و بلاغت مستربان کی
جاکتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سارے جہان کی فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے تو
بالکل بے جا نہ ہوگا۔

قرآن مجید کے وجوہ اعجاز

معائنے دین نے قرآن مجید کے اعجاز کے حلق بہت سے وجوہ بیان کی ہیں، ان میں سے
چند یہاں پیش کیے جاتے ہیں:

- 1- قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب بڑی حسین و جمیل ہے اور یہ صفت کسی دوسرے کلام میں نہیں ملتی۔
 - 2- اس کا اسلوب بے مثال اور بے مثل ہے۔ کوئی کتاب اس کے برابر کسی بھی صفت میں نہیں ہو سکتی۔
 - 3- قرآن مجید میں جس قدر معلومات اور خبریں ہیں وہ غیب کی ہیں اور اس میں جس قدر پیش گوئیاں کی گئی ہیں وہ حرف بہ حرف درست ہیں۔
 - 4- قرآن مجید کی تحریر زیادہ طویل تو نہیں ہے مگر اس مختصری تحریر میں نہایت جامع انداز میں بیان کرنا عقل انسانی سے ماورا ہے۔
 - 5- یہ اعجاز اور اعزاز بھی قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کے الفاظ میں شہد سے زیادہ مفاسد اور شیرینی ہے۔ جس کے سننے والوں کی طبیعت خواہ مخواہ اس کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ بدن کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات آنسوؤں کی لایاں بہا رہی ہو جاتی ہے۔ ہر جاہل و عالم لذت محسوس کرتا ہے اور حقیقت چاہتا ہے کہ اس کو سنتے رہیں۔
- حضرت امیر اعزازات اور اعزازات علمائے دین کے بیان کردہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری بساط نہیں کہ میں اپنی کیفیت بیان کروں، لیکن قلم بے قرار ہے کہ اس کیفیت کو حضور پرکاش پر تکبیر کراہل ذوق کے سامنے لاؤں تو جس وقت قرآن مجید تلاوت کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا پورا جسم کیفیت فرحان و شادان میں اسیر ہوتا جا رہا ہو۔ جیسے فلک اپنی جگہ سے سرک کر میری قدم ہوی کے پے آ رہا ہو، رقت کا ایک ایسا عالم طاری ہوتا ہے جو مجھے کیفیت دسرور کے لہجے جہاں میں لے جاتا ہے اور..... اور.....
- حضرات گرامی! قلم میں یہ لڑکھڑاہٹ کیوں؟ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو حضرات! قلم میں یہ لڑکھڑاہٹ اس لیے ہے کہ میرا ذہن صحیح کیفیت کو محسوس نہیں کر رہا ہے جس وجہ سے اس میں لڑکھڑاہٹ آگئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح کیفیت بیان کرنا ناممکن ہے کم از کم میرے لیے۔
- حضرات! قریش کی تمام تر تہذیب کے باوجود جب اسلام کا سورج اپنی شاموں سے نکل جہاں کو تابانیاں بکھڑا تو کفار نے اسلام کی نورانی شمع بجھانے کے لیے مسلمانوں پر مظلمہ کر

- اپنا کردی اور مسلمان کے بدترین دشمن ہو گئے اور ہر وقت اس کو شل مسیں رہنے لگے کہ مسلمانوں کا جینا حرام کیا جائے۔ ان حالات میں اللہ کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قہم ہوا کہ مسلمان حبشہ کو کوچ کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی اور ان کی اجازت سے صحابہ کرام میں سے گیارہ مرد اور چار خواتین مدینہ کی جانب ہجرت کر گئیں۔ ان کے اساتذہ گرامی یہ ہیں:
- 1- امیر المومنین حضرت عثمان غنی
 - 2- حضرت زبیر
 - 3- حضرت عبداللہ بن مسعود
 - 4- حضرت عبدالرحمن بن عوف
 - 5- حضرت ابو حذیفہ
 - 6- حضرت مصعب بن عمیر
 - 7- حضرت ابوسلمہ
 - 8- حضرت عثمان بن مظنون
 - 9- حضرت عامر بن ربیعہ
 - 10- حضرت حاطب بن عمرو
 - 11- حضرت سہیل بن بیضار رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- خواتین میں سے درج ذیل خواتین نے ہجرت کی:
- 1- حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بنت رسول تھیں اور حضرت عثمان کی اہلیہ تھیں۔
 - 2- حضرت سہلہ بنت سہیل، جو ابو حذیفہ کی زوجیت میں تھیں۔
 - 3- حضرت ام سلمہ، جو امیہ کی بیٹی تھیں اور عامر بن ربیعہ کی بیوی تھیں۔
- گیارہ مردوں اور چند خواتین کی اس ہجرت کو تاریخ میں ہجرت اولیٰ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ گیارہ مرد اور خواتین نبوت کے پانچویں سال ماہ ربیعہ میں بحری سفر کے ذریعے حبشہ پہنچے۔ ان کے بعد ہجرت کا اعزاز جس صحابی کو حاصل ہوا، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد رفتہ رفتہ ایک دو کی صورت میں مسلمان روانہ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ بچوں اور خواتین کے علاوہ مردوں کی تعداد 12 ہونے لگی۔
- مسلمانوں کی یہ ہجرت تھکی تھکاہٹ کی اور قریش بھی اس سے با علم ہو گئے۔ انھوں نے سوچا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی چوں کہ عیسائی ہے اور عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس لیے وہاں کے بادشاہ کو مجھے تحائف سے اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کو وہاں سے نکالوا دیا جائے۔ اس غرض

سے انھوں نے ایک وفد بہت سے تجھے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ سے یوں گویا ہوئے۔ اے بادشاہ! ہمارے ملک میں ایک جادوگر شخص نبوت کا دعویدار بن بیٹھا ہے اور سادہ لوح لوگوں کو ان کی نادانی سے فائدہ دینا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس کی ایک جماعت آپ کے ملک میں گھس آئی ہے، اس کا صحیح نظر ہمارے ملک میں دنگاںسا کرتا ہے اور آپ کی رعایا میں بغاوت کا بیج پڑا ہے۔ ہم آپ کو اپنی قوم کی جانب سے اس اطلاع کے ساتھ یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، کیوں کہ وہ آپ کے بھی اور ہمارے بھی مجرم ہیں۔

نجاشی بڑا اصول پرست اور شریف النفس بادشاہ تھا، اس نے فوری طور پر مسلمانوں کو ان کے حوالے نہ کیا، بلکہ مسلمانوں سے گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس ایک نامہ بھیج دیا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بن کر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کچھ پہنے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یوں گویا ہوئے اے بادشاہ! ہم کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، چوری کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بتوں کی پوجا کرنا گناہ عظیم ہے، اور بت نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اے بادشاہ! اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا اور شراب نوشی کرنا اور اپنے بچوں کو قتل کرنا سب گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچو، اے بادشاہ! ہمیں ان باتوں میں سچائی کی خوشبو محسوس ہوئی اور ہم نے اس کے حکم پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، پھر قریش نے ہمیں ستایا تو ہم تیرے دربار میں پناہ لینے آ گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، کنواری ہیں اور پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہہ: خدا کی قسم

تمہارے رسول نے اس کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اضافہ نہیں کیا ہے، یعنی دونوں کے کلام ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ اس صورت حال سے وفد قریش کے ارمانوں پر اوس پرگنی اور اس کے رنگ اڑ گئے کہ ناکام جا نا ہوگا، پھر نجاشی نے کلام پاک سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ صریح کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔

اس وقت دربار نجاشی میں نصرانی عام اور درویش بھی حاضر تھے۔ انھوں نے جو کلام پاک سنا ایک تو قرآن پاک کے معنی سے بھرپور الفاظ اور طرہ تماشہ یہ کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوز سے پڑھا، ان دونوں سے ایک عجیب مائل بندہ گیا اور نصرانی عالم اور درویش جدا افتادہ رہنے لگے۔ اس صورت حال نے مسلمانوں کی سہمائی کی راہیں اور ہموار کر دیں۔ نجاشی نے کہا اے مسلمانو! تم جب تک چاہو یہاں رہو، تمہیں میری سلطنت اور قلم رو میں کوئی فتنہ اور خطرہ نہیں، اور مشرکین مکہ سے گویا ہوا، جادوگر لوگ دربار سے چیلے جاؤ، ہم مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ ناکام واپس لوٹ آئے اور اہل اسلام نجاشی کے پاس بڑے آرام سے رہنے لگے۔ پھر فضل اہل شامل حال ہوا، سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان جن کا تاپ ہوا اور نجاشی اسلام سے شرف ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

اس واقعے کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی گئی:

وَإِذْ تَسْتَفِئُونَ مَأْوًى لَّكُمْ إِلَى الرَّسُولِ قَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّنَجِ مَعَا فَرَفُوهَا

الْحَقُّ يَكُونُونَ رِئَاسَةً أَمَّا قُلُوبُهُمْ فَأَعْفُو الشَّاهِدِينَ (سورہ مائدہ)

ترجمہ: جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل ہوا تو ان کی آنکھیں دیکھ کر آنسوؤں سے ابل رہی ہیں کہ وہ حق کو پیچھن گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لو۔

قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس کو سن کر قلب و جگر اور روح تک پر ایک نشہ چھا جاتا ہے۔ اہل کون کر غیر مسلم بھی رونے لگتے اور جمجوم اٹھتے تو مومن تو پھر مومن ہیں۔ وہ قرآن پاک سن کر بے خود ہو جاتے ہیں۔ 23 ویں پارے کی سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَابًا تَنفَسُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ

قرآن پاک کس نے بھیجا، کون لایا؟

أَعُوذُ بِأَنْدُ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرات گرامی! مطبوعات اور علم کا ایک بڑا ماخذ کتاب ہے۔ کتاب انسان کی بہترین رفعت ہے۔ دنیا میں بکھرے ہوئے ہزار ہا مسائل سے پردہ اٹھاتی ہے۔ انسان کو مسائل دنیا سے روشناس کرانے کے لیے اور انسان کا شعور بیدار کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں نے لاکھوں کتابوں کی تصنیف کی، مگر سب کی بات یہ ہے کہ کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں جس کے نفس تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کس کی تصنیف ہے اور کس کے لیے تصنیف کی گئی ہے اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے مسودے کو کون کتابی شکل دینے کا مددگار بنائے۔ سب باتوں کی وضاحت کے لیے کتاب کے باہر کتاب کی اصل تحریر کے علاوہ ایک صفحہ پر ساری تحریر کو لکھ کر چسپاں کیا جاتا ہے، جب کہیں جا کر یہ راز کھلتا ہے، اس حقیقت اور علم سے پردہ اٹھتا ہے کہ کتاب کس کی تصنیف ہے، کس کے لیے تصنیف کی گئی ہے اور اس کو کون لایا ہے۔ یہ کس زبان میں ہے، اصل کتاب ہے یا اس کا ترجمہ ہے۔ کتابوں کے لاکھوں ستاروں میں قرآن مجید ایک سورج کی طرح ہے۔ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس میں کتاب کے تعلق سے جملہ مطبوعات بہم پہنچانے کے لیے اس کے باہر اصل تحریر کے علاوہ کوئی صفحہ نہیں ہے، بلکہ تحریر ہی سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا خالق کون ہے۔ یہ کس کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو کون لایا ہے۔ ان باتوں کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے 19 ویں پارے میں مرقوم ہے:

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ الْآلِیْنِ مَلَّوْا بِهٖ الْوُفُوعِ الْآلِیْنِ عَلٰی قُلُوبِكُمْ لَیْسَ مِنَ الْمُتَدَبِّرِیْنَ وَیَسْأَلُ عَنْ رَبِّهِمْ فَمَنْ یُّشْفِعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (سورہ شعراء، آیت: 192-195)

ترجمہ: یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، روح الامیں لے کر اترے تمہارے دل

پر کہ تم ڈرنا اور دشمن عربی زبان میں۔

اس آیت مقدمہ سے تین باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔

2۔ اس تخلیق کو روح الامیں لے کر اترے۔

3۔ یہ اصل کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔

اس کا ایک مقصد لوگوں کو خوف الہی سے ڈرانا ہے، مسلمانوں کو بشارت دینا اور ایمان والوں کے لیے ثابت قدمی پر کاربند رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ چنانچہ چودھویں پارے کی سورہ نمل میں یوں ارشاد ہوتا ہے: فَمَنْ ثَرَاكَ رُوحَ الْغُلُوبِ مِنْ ذٰلِكَ بِأَلْحَقٍ بِبَشِيرَتِ الْيَقِیْنِ أَفَتُؤْمِنُ وَتُكْفِرُ لِلْمُفْسِدِیْنَ (سورہ نمل، آیت: 102)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اسے پاکیزہ روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کو ہدایت و بشارت دے۔

قرآن کا منزل کون؟

ان باتوں کی وضاحت ہو چکی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کو جبرئیل امین لائے ہیں اور اس کی زبان عربی ہے اور ایمان والوں کو ثابت قدمی اور بشارت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو آج بھی حرف بہ حرف باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو عربی زبان میں جبرئیل امین کے ذریعے کس ہستی پر نازل کیا ہے؟ اس کی وضاحت قرآن مجید کے چھوٹیوں پارے میں اس طرح فرماتا ہے: وَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ الْآلِیْنِ عَلٰی قُلُوبِكُمْ لَیْسَ مِنَ الْمُتَدَبِّرِیْنَ وَیَسْأَلُ عَنْ رَبِّهِمْ فَمَنْ یُّشْفِعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (سورہ محمد، آیت: 2)

ترجمہ: جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور وہی ان کے رب کے پاس حق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا کفار بنا دیا اور ان کی حالتیں سنواریں۔

ان سب باتوں کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جبرئیل امین

لے کر آئے ہیں، اس کی زبان عربی ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔
قرآن مجید کی زبان کے بارے میں چوبیسویں پارے میں بھی یوں ارشاد ہوتا ہے:
يَكْتَابُ فُضِّلَتْ اِنْشَاءُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں مفصل بیان کی گئیں عربی قرآن میں عقل والوں کے لیے۔

ماخذ قرآن

اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن کریم نازل کیا۔ اب سوال یہ کہ اس کا مسودہ کہاں ہے؟ اس تعلق سے قرآن مجید کے سورہ زخرف میں ارشاد ہے: نَوَافَهُ فِي اَمْرِ الْكِتَابِ لَذِيْنَا لَعَلَّيْ حَكِيْمُهُ۔ (سورہ زخرف، آیت: 4)
ترجمہ: وہ اصل کتاب (لوح محفوظ) میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔

تاریخ نزول قرآن

ہر کتاب میں کتاب کے بارے میں جملہ معلومات کے لیے جو صفحہ لگایا جاتا ہے اسی میں کتاب کی تصنیف اور اشاعت کی تاریخ درج ہوتی ہے، مگر یہاں پر بھی قرآن کریم فضیلت کا حامل ہے کہ اپنی تاریخ نزول اور مہینہ خود بتاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ۔ یعنی رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔
قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قرآن شریف اسلامی مہینہ رمضان میں نازل کیا گیا جو اسلامی سال کا نوں مہینہ ہے۔

اب یہ بات رہ گئی ہے کہ اس کی خاص تاریخ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے:
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یعنی ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
اور علمائے کرام زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی ستائیسویں تاریخ کو

ہوتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن شریف رمضان کی ستائیسویں کو نازل کیا گیا۔ پھر آیت آیت اور سورہ کی شکل میں حسب ضرورت وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا اور یوں تیس برس میں مکمل ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے قرآن سکھایا

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتب میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی کسی عام کے سامنے زانوئے تلمذت کیا تھا۔ مگر اس کے باوجود آپ زبردست علم تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم عطا کیا گیا تھا اور علم قرآن بھی اللہ کی جانب سے آپ کو ملا تھا۔ قرآن مجید کے ستائیسویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے:
اَلَمْ يَخُنْ عَلٰھُ لَقْرٰنُ۔ (سورہ رحمن) یعنی تمہیں نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔

حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور صحابہ کو قرآن سکھایا۔ جس کی شہادت قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے: کُنَّا اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا یُّعَلِّمُکُمْ رَسُوْلًا یُّعَلِّمُکُمْ یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَیُزَكِّیْکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔ (سورہ بقرہ)
ترجمہ: جس طرح ہم نے بھیجا رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور بخندہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

اسمائے مبارکہ قرآن مجید

حضرات گرامی! اب آپ کی خدمت گرامی میں قرآن مجید کے چند اسم مبارک پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا نام فرقان ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلٰی عَبْدِہٖ۔

یعنی برکت والی ذات نے فرقان کو اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا۔

دوسرا نام قرآن ہے، ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ فَطَرَہُ الَّذِیْ ہُوَ اَقْوَمُ۔ یعنی یہ قرآن بہتر راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔

تیسرا نام تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاِنَّہٗ لَشَدِیْدُ ذِکْرِ لِّلَّذٰلِکَ الَّذِیْنَ۔

یعنی یہ تذکرہ (صحیح) ہے پر ایسے گاروں کے لیے۔

چوتھا نام ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ** یعنی نصیحت کرو، کیوں کہ ذکر الہی (صحیح) ایمان والوں کو نفع بخشتی ہے۔

پانچواں نام ذکر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَإِنَّ لَنَا لَكُلَّ نَفْسٍ وَقَوْلًا بے شک یہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے چھٹا نام تنزیل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **نَوَاتِلَهُ لَتَنُوزِلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ**

یعنی بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔

ساتویں نمبر پر جو مبارک نام آتا ہے وہ احسن الحدیث ہے، قرآن مجید میں ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ اللہ نے سب سے اچھی بات کا نزول کیا۔

آٹھواں نام موعظت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ**

میں نے تم کو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔

نویں نمبر کا نام حکم ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَكُنْزِلَكَ أَكْزَلُ لِقَاءِ حُكْمِكُمْ عَزِيزًا**

یعنی اس طرح حکم نے نازل کیا حکم عربی میں۔

دسواں نام حکمت ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: **حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ**

قرآن مجید کے یہ مختلف نام ہیں، ذیل میں چند اور نام دیے جا رہے ہیں، جن اللہ ہی

قرآن کا نام ہے، ارشاد ہوتا ہے: **وَأَعْتَبِمْوْا بِمَثَلِ الْغُلَامِ الْيَتِيمِ**

یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔

روح بھی قرآن مجید کا نام ہے، جس طرح روح اپنے جسام کی حیات کا ضامن ہوتی ہے

اسی طرح قرآن حیات ارواح کا باعث ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: **وَكُنْزِلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا قَوْلَ أَمْرِكَ**

یعنی اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح کی اپنے امر سے۔

ایک نام قصص الحق (حق کے قصے) ہے، ارشاد ہے: **إِنَّ هَذَا الْقَصَصُ الْحَقُّ**

یعنی یہ قرآن سچائی کا قصہ ہے، کیوں کہ یہ باطل سے سبز اور پاک ہے۔

بَيَانٌ وَبَيِّنَاتٌ: ارشاد باری ہے: **هَٰذَا بَيِّنَاتٌ لِّقَالِيسٍ وَتَبَيِّنَاتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ**

ترجمہ: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہر شے کا واضح بیان ہے۔

قَوْلٌ مُبِينٌ: یہ بھی اسم قرآن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **زَايَةً لِّقَوْلٍ فَضْلٍ**

یعنی قرآن قول فیصلہ کرنے والا ہے۔

بُرْهَانٌ: (دلیل) یہ بھی اسم قرآن ہے: **فَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ**

واقعی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آگئی۔

نُورٌ: قرآن سر پا نور ہے، ارشاد ہوتا ہے: **نُورٌ أَوْفَى الْفُورِ الَّذِي أَلْزَمَهُ**

یعنی اس نور کی تابع داری کرو جو آپ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔

حَقٌّ: قرآن مجید کا اسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

یعنی اے لوگو! بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آیا ہے۔

قرآن مجید میں سچائی کی باتیں ہیں، کیوں کہ دین اسلام کی بنیاد ہی سچائی پر ہے۔ اس کے

علاوہ اور بھی اسم مبارک قرآن کے ہیں جن کو از روئے طوالت وعظمت اور قلت وقت کے یہاں پر

لکھے سے گریز کیا جا رہا ہے۔

قرآن کی پاکیزگی

پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں (آسمانی کتابوں کے علاوہ) سب دعویٰ

کرنے سے قاصر ہیں کہ ان کے مطالعے کے لیے پاک ہونا لازمی ہے، مگر قرآن مجید اس بات کا

دویدار ہے کہ میں پاکیزہ ہوں اور مجھے کوئی پلید چھونے کی جسارت نہ کرے۔ 27 ویں پارے

میں ارشاد ہوتا ہے: **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** اس کو نہ چھویں مگر پاکیزہ لوگ۔

حکایت: اوائل اسلام میں اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سب سے نمایاں اور سرفہرست ہے، بلکہ صاحب اسلام حضرت محمد مصلی

الودیعہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ان کی بہادری سارے عرب میں مشہور تھی۔ ایک دن انھوں

نے ہاتھ میں رہنہ شمشیر پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، تاکہ ان کو
ہمسکنا موت کر کے اسلام کے فتنے کو ختم کر دیں۔ لیکن قدرت تو حضرت عمر کے ہاتھوں اسلام کی
آبیاری چاہتی تھی، اور ان کو اسلام کا ہیرو بنانا چاہتی تھی، اس لیے راستے میں چپے چار سے بھر کر
ایک شناسا سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا: اے عمر! کہاں کے ارادے ہیں؟ انھوں نے
جواب دیا: آج شیع اسلام گل کرنے جا رہا ہوں، آج خورشید اسلام کو اپنی تیغ سے خاک و خون
میں ملانے جا رہا ہوں، اور آج عمر عربی کے پیکر کو خرمین خاک کا ایک جزو بنانے جا رہا ہوں۔
یہ کلام پر بلاغت سن کر وہ شناسا مسکرائے اور بولے: اے عمر! شیع اسلام کو پھر گل کرنا، پہلے
اپنے گھر کی خبر لو کہ وہاں شیع اسلام روشن ہو چکی ہے، خورشید اسلام کو اپنی تیغ سے خاک و خون میں
پھر ملانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ وہاں اس خورشید کی ضیاء پہنچ چکی ہے۔ یہ خورشید وہاں ہی طلوع
ہو چکا ہے، پھر عربی کے پیکر کو خرمین خاک جزو بنانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ وہ عمر عربی کا گویہ
ہو چکا ہے، یعنی تمہارے بہنوئی اور بہن اسلام ماچکے ہیں۔ یہ اطلاع دے کر وہ شناسا تو اس کے
جھوٹے کی طرح نظروں سے کراں کر گئے۔ مگر اس اطلاع نے، اس خبر نے، حضرت عمر کے ہر
کوہِ برق تپاں بنادیا، ہلک و جگر پر آڑے چلنے لگے، لہو و سر سے لے کر پاؤں تک قیامت بیسنے
لگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح بھی سینہ چاکاں چین سے سینہ چاکا چین کا ملاح
ہو سکتا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس خبر
نے جذبات میں آگ لگا دی، ایک پھل پھا دی۔ ایک جھٹکے سے مڑے اور اپنی بہن کے گھسکا
رخ کر لیا۔ رنگ رنگ میں بجلیاں لیے، تہر و غضب کا سراپا بنے، آندھی و طوفان کی شکل بہن کے
گھر جا پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب
و جگر کو سوز و گداز کی لورانی شعلوں سے منور کر رہے تھے اور سونے کو کست دن بست رہے تھے کہ
دروازے پر حضرت عمر چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح پہنکا دتے دکھائی دیے۔ حضرت خباب
نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے اور حضرت فاطمہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہا نے سورۃ کی جلد کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور نے

سے بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی اور کیا محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہو؟ غصہ بڑھتا تو
بہنوئی کو مارنے بیٹھے لگے۔ قریب تھا کہ وہ جاں بحق ہو جاتے، بہن نے مداخلت کی اور حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پٹ گئیں۔ اس کشاکش میں آپ مجرد بھی ہو گئیں اور آخر حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اے عمر! تم خواہ کچھ کرو، ہم اسلام سے
نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی کو مارتے مارتے رک گئے اور شعلہ باز
لگا ہوں سے بہن کو گھورا، مگر بہن کے چہرے پر تو اسلام کے نور کا عکس قلب و جگر سے ہو کے پڑ رہا
تھا جس سے نگاہیں خیرہ ہوئیں اور قلب و جگر بھی نرم پڑ گئے۔ قلب و جگر نرم پڑ گئے تو جذبات میں
بھی ہلکی ہلکی ختم ہو گئی، دل پر آڑے چلنے بند ہو گئے، قیامت سرد پڑ گئی، بدن ڈھیلا پڑ گیا اور
بولے: اچھا! ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ جواب دیا یہ کتاب سراپا پاکیزگی ہے۔
اس کو چھونے سے پہلے طہارت کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا
اور مطالعہ کتاب میں محو ہو گئے۔ ایک ایک لفظ پڑھتے اور فرماتے بڑی پروقار کتاب ہے، بڑی
عجیب کتاب ہے۔ کتاب کا پڑھنا تھا کہ ایک بار پھر یہانی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ روح بے
قرار ہو گئی اور اس کتاب کے لانے والے کے دیدار کے لیے سراپا مشتاق ہو گئے۔ سارے
جاہلانہ خیالات بدل گئے اور وہیں سے سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔
یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ دے رہے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع
دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا آنے
اور آنے والے کو روکا نہیں کرتے۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا: اے عمر! کیسے آتا ہوا؟ بولے اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آپ کو گلہ پڑھایا اور حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔
جس وقت حضرت عمر نے گلہ پڑھا، صحابہ کرام کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا کہ سب نے
اس زور سے نعرۂ تکبیر بلند کیا کہ کہ کی ساری وادی گونج اٹھی۔ جب شہر میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر
نے اسلام قبول کیا ہے تو مشرکین بولے کہ آج اسلام نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔
حضرات گرامی! یہ واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، جس کے بیان

کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جو نبی حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو چھو اور پڑھا اس سے جاہلانہ خیالات بدل گئے اور قلب و جگر اسام کی روشنی سے منور ہو گئے۔ یہ اعزاز قرآن ہے کہ اس کے چھونے سے دل پاک ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید رہنمائے عالم

دنیا میں کوئی شخص جیسے پیر کو اپنا رہنما خیال کرتا ہے اور کوئی بھڑکی جانشین کا دم بھرتا ہے مگر یہ شخص فانی ہے فنا ہو گئے، کیوں کہ یہ تو پھر فانی انسان تھے ان کو فنا ہونا ہی تھا لیکن آسمان سے آتی ہوئی کتابیں بھی ایک قوم یا ایک طبقے کی رہنمائی کے لیے آئیں اور پھر منسوخ ہو گئیں۔ ان کا تاج قرآن مجید تھا کہ جس کو سارے عالم کی قیامت تک رہنمائی کرتا ہے۔ انسان تو انسان جن وہی بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس لیے بجا طور پر ہم اس کو رہنمائے عالم کہہ سکتے ہیں۔

قرآن میں دوسرے پارے کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ۔

یعنی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا جو تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے۔

قرآن مجید کے حفظ ہونے کا معجزہ

آسمان سے قرآن مجید کے علاوہ چند اور کتب اور صحیفے نازل ہوئے تھے مگر وہ کسی کو بھی زبانی یاد نہیں تھیں۔ اگر کسی کو پڑھنا مقصود ہوتا تو کتاب کا سامنے ہونا ضروری تھا۔ ہاں اپنی اشخاص ایسے تھے جن کو حفظ تو راست حفظ تھی، وہ اشخاص درج ذیل ہیں:

حضرت موسیٰ، ہارون اور یوشع بن نون اور حضرت عزیر علیہم السلام۔ ان کے علاوہ کسی کو کئی کتاب یاد نہ تھی، لیکن اس کے برعکس ملاحظہ کریں کہ قرآن حکیم امت محمدیہ کے بعض بچوں کو بھی حفظ ہے۔ اولیائے کرام چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

اللہ نے حفظ قرآن امت محمدیہ کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ ستائیسویں پارے میں ہے:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ استاذ العلماء مولانا حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی اور ایک آریہ کے باہن منظرہ ہوا، آریہ صاحب علم و فضل تھا۔ اس نے مولانا پر اپنی لیاقت اور ذہانت کا رعب جھاڑنے کے لیے کہا کہ مولانا! مجھے تمہارے قرآن کے چند پارے حفظ ہیں، کیا تم کو ہمارے دیدوں سے کچھ یاد ہے۔ مولانا نے فرمایا اور خوب فرمایا کہ میں اسے یاد اسے اعزاز و کمال ہے محروم ہیں کہ خود تم کو ہی یاد نہ ہو سکیں۔ انبیاء کو یاد ہوں یہ تو دور کی بات ہے۔

☆☆☆

سولہواں وعظ

قرآن مجید جامع علوم اور کامل شفا ہے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ

(سورہ یوسف، آیت: ۱۱۱)

یہ کوئی بناوٹی بات نہیں لیکن اپنے سے اگلے کلاسوں کی تصدیق ہے اور ہر شے کا مفصل بیان۔

حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ

حضرت گرامی اوعظ کے شروع میں بیان کی گئی آیت مقدمہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوئی اور بناوٹ سے ماورایہ بات ہے کہ قرآن میں دنیا کے ہر پیش آنے والے مسئلے کا حل اور مکمل وضاحت موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں محفوظ نہیں۔ قرآن مجید اپنے جامع علوم ہونے کا دعویدار ہے اور اس دعوے کو متعدد بار قرآن میں دہرایا گیا ہے۔

چودہویں پارے کی سورہ نمل میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

لَوْلَا عَلَيْنَا الْكِتَابُ بَيِّنَاتٍ لِّأَيِّ شَيْءٍ

یعنی ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

تفسیر حسینی میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے:

فرستادیم ہر قرآن روشن برائے ہر چیز ازاں سورہیں و دنیا تفصیلاً اور جہالتاً۔

یعنی ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم بھیجا ہے جو تمام دینی اور دنیاوی امور کا تفصیلی ماہرین

اور روشن بیان ہے۔

ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے: مَّا تَوْفَّيْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

یعنی ہم نے کتاب میں سب کچھ بیان کر دیا، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

سولہواں وعظ

خواب بکڑ پر

حصہ ششم

معاذہ ازیں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اندر کرہم اور صحابہ کرام کے نزدیک تو قرآن جامع علوم ہے، جو لوگ اس کو جامع علوم نہیں سمجھتے وہ عقل کے اندھے ہیں، اداں ہیں اور نادان لوگ ہمیشہ خسارے میں رہا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنٌ قَبِيلٌ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ وَقِيَّتُهُ مَا قَبَّلْتُمْ وَخَلِيزَ مَا بَعْدَ كُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ

(ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: ۱۸۶، اتقان ملامہ سیوطی)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب بہت فتنے برپا ہوں گے۔ عرض کیا کیا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ ہے۔ اس میں تمہارے اگلوں اور پچھوں کی خبریں ہیں اور جو تمہارے مابین ہے اس کا حکم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بَيِّنٌ زَادَ الْعِلْمَ فَقَلَّ الْعِزَّ بِالْقُرْآنِ فَإِنْ فِيهِ خَلُوهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (الاتقان، صفحہ: ۱۲۶)

یعنی جو شخص علم سیکھنے کا ارادہ کرے، وہ قرآن پاک ضرور پڑھے، کیوں کہ اس میں اولین و آخرین سب کی خبریں ہیں۔

اسی طرح حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول الیواقیت والیواہر، جداول، صفحہ:

۱۷ پر یوں درج ہے: لَوْ تَكَلَّمْتُ لَكُمُ فِي تَفْسِيرِهِ الْفَاجِيَةُ لَخَلَّتْ لَكُمُ سُبُوحَاتُ بَعِيْزَاتِ

یعنی اگر تمہارے لیے فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو ۷۰ راوند لادول۔

اس سے یہ مطلب نکلا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اس قدر طویل ہے کہ اس سے مرقوم ہونے

والی کتابیں ۷۰ راوندوں پر آئیں گی۔

سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ایک قول الاتقان، صفحہ: ۱۲۲ پر یوں مرقوم ہے:

لَوْ هُتِغَوِيَ عَقَالُ بَعْضِ لَوْ جَدُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ

یعنی اگر اوٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی کتاب اللہ میں پالوں گا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ وہاں قیام آپ نے

فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو، پوچھو میں اس کی خبر قرآن مجید سے دوں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا محرم

زبور کو مار سکتا ہے یا نہیں؟ جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ارشاد باری ہے:

مَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ تَخَذُونَ مِمَّا تَخَذُكُمْ عَنْهُ قَاتِلُونَ

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے پکڑ لو اور جس سے روک دیں اور کھاؤ
مزید رسول پاک کا ارشاد ہے کہ میرے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی عیادت کی کہ تار اور
قاروق اعظم نے حکم دیا ہے کہ عمر زبور کو کٹ کر سکتا ہے۔ (نقان، صفحہ: 136)

اس سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

- 1- یہ کہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔
- 2- دوسرے نمبر پر یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل و فراست کی دلیل ہے۔

اسی طرح اتقان، صفحہ: 126 پر یہ تحریر درج ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
روز فرمایا کہ جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو۔ کسی نے ان سے کہا کہ
سراؤں کا ذکر کہاں ہے۔ فرمایا اللہ کا ارشاد ہے:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْذِفُوا الطُّيُورَ فَإِذَا فَعَلْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

یعنی تم پر
کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو، جہاں کوئی نہ رہتا ہو اور تمہارا وہاں سامان ہو۔
حضرات گرامی! مندرجہ بالا احادیث سے یہ بات خود شید پر نور کی طرح واضح ہے کہ قرآن
مجید میں ہر شے کا بیان ہے۔ مگر ان سے پورے طور پر وہی آشا ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے صیرت
سے نوازا ہو، ورنہ نہیں۔ دراصل سینہ چاکان، جن سے سینہ چاکان جن کا ملاپ یوں ہی تو نہیں
ہو جاتا، اس کے لیے جو ہر قابل کی ضرورت ہے۔ طبقات الکبریٰ، جلد اول، صفحہ: 149 پر حضرت
ابراہیم رسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے: تَوَقَّحْ لِمَنْ عَنِ قُلُوبِكُمْ أَفْقَالَ الشَّيْءِ
لَا تَكْلَعُ عَنْهُ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعُلُومِ وَاسْتَغْنَيْتُمْ عَنِ النَّظَرِ فِي سِوَا الْقُرْآنِ فَيُؤَيِّدُ
مَا فِيهِ مِنْ صَفَحَاتِ الْوَجُودِ قَالَ تَعَالَى مَا فَوْقَ ظَنَانِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بند قفل کھول دے تو تم ان علوم پر مطلع ہو جاؤ جو قرآن
مجید میں ہیں اور تم قرآن کے سوا دوسری شے سے بے پروا ہو جاؤ گے، کیوں کہ قرآن میں وہ تمام
چیزیں ہیں جو کہ وجود کے صفحات میں رقم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں سب

کچھ بیان کر رکھا ہے۔

حضرات گرامی! یہ بڑے سچے کی بات ہے کہ قرآن مجید اگلے پچھلے تمام اداس کے بارے
میں علم رکھتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: الْوَحْيُ غُلْفُ الْقُرْآنِ
یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔

اب جب کہ قرآن جامع علوم ہے اور اسی قرآن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے تو
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جامع علوم ہوئے اور ان کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ جو انکار کرے گا وہ
نادان ہے اور نادان لوگ خبرے میں رہا کرتے ہیں۔ زمانہ ان کی بات تسلیم نہیں کرتا، اس لیے
نادانوں سے عرض ہے کہ وہ نادانی نہ کریں۔

قرآن پاک سراپا شفا

قرآن مجید جس طرح جامع علوم ہے اسی طرح ایک ماہر طبیب اور ڈاکٹر بھی ہے۔ اس میں
جسمانی اور روحانی ہر بیماری کا مکمل علاج ہے اور ہر مرض سے شفا کے لیے نسخہ کیبہ موجود ہے کہ
جس سے سینہ چاکان جن سے سینہ چاکان جن کا ملاپ ہوتا ہے اور بیماریوں کو شفا عے حاصل
عاجل نصیب فرماتا ہے اور انسان کو خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔

قرآن مجید کے پندرہویں پارے کی سورہ نسی اسرا نکل میں ارشاد ہوتا ہے:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِيقُوا الْعَذَابَ إِلَّا حَسْرًا
یعنی ہم اُتارتے ہیں قرآن سے وہ جو شفا اور رحمت ہیں مومنوں کے لیے اور عاکلوں کو نہیں
زیادہ کرتا ہے مگر نقصان۔

مندرجہ بالا آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن حکیم شفا کے کامل اور مطلق ہے، یعنی
ہر روحانی و جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ روحانی امراض، کفر، حسد، غناق، کینہ اور بغض و عداوت
کے لیے تو قرآن سراپا شفا ہے مگر امراض جسمانی بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میرے
اپنے ذہن کی پیداوار نہیں، کسی ایسے غیرے کے ذہن کی بھی پیداوار نہیں، بلکہ خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ 391 کی حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ عَنِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّوْا الدُّوَاءَ الْقُرْآنَ
یعنی حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ بہترین دو قرآن حکیم ہے۔

حضرات گرامی! انتہی نے شعب الایمان میں داخلہ بن الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے کہ ایک شخص سنا کر
یوں عرض کیا یا رسول اللہ! میرے حلق میں درد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس کیل
فضائل میں آبشاروں کا ترنم ابھرا، ہر سردی سے زمین و آسمان جموے اور یوں ارشاد ہوا:
عَلَيْكَ بِقُرْآنِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت خود پر لازم کرلو۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ 80 پر ایک اور تحریر یوں مرقوم ہے کہ امن مردویہ نے حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ نبویہ میں حاضر ہوا
اور یوں گویا ہوا یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا سینہ درد کرتا ہے۔ گلہ قدس کی پیاری
یاد کی جیوں جیسے ہونٹ دھوئے اور یہ حکم سنا کر علاج تجویز فرمایا:
اقْرَأِ الْقُرْآنَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُشْفَى الْقَلْبُ فِي الْمُنْذُورِ۔

یعنی قرآن مجید تلاوت کرو، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔

اتقان، صفحہ 163 پر یوں مرقوم ہے کہ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
بار ہم محو سفر تھے، سر راہ راستے کی ایک منزل پر ہمیں قیام کرنا پڑا وہاں ہمارے پاس ایک لوطی
آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلہ کا ایک سردار ہے جس پر فلاں بیماری کا حملہ ہے، اگر تم میں سے کوئی
دم جانتا ہے تو براہ کرم میرے ساتھ آئے۔ اس صورت حال پر ایک شخص ہم میں سے اس لوطی کی
محبت میں سردار کو دم کرنے چلا گیا۔ سردار کے پاس پہنچ کر اس نے سورۃ الحمد شریف کی تلاوت کا
دم کیا۔ قدرت الہی سے بیمار کو صحت نصیب ہو گئی اور اسے بیماری سے نجات مل گئی۔ سفر کا مقصد پورا
ہونے پر جب ہم واپس آئے تو سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پیش کیا، آپ صلی اللہ
علیہ وسلم گویا ہوئے کہ تجھے کس طرح علم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، یعنی اس کو حضور کرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق سے نوازا اور اس کی تردید نہ فرمائی۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ 163 پر ہی ایک اور تحریر درج ہے کہ حضرت سائب بن یزید فرماتے
ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر بیماری نے حملہ کیا، آقائے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج
پر ہی کو تشریف لائے اور الحمد شریف پڑھ کر دم کیا۔

حضرات گرامی! مندرجہ بالا اسطور میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند قولی و فعلی احادیث
مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب صحابہ کرام اور بزرگان دین کا اس بارے میں فیصلہ ملاحظہ کریں۔ سب
سے پہلے حضرت ابوسعیدہ کا قول ملاحظہ کریں جو اتقان، جلد دوم، صفحہ 163 پر مرقوم ہے:

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَتِي ظَلَعَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَجَدَتْ
لِلدُّلِكَ جَفَّةً، یعنی حضرت ابوسعیدہ بن ظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس
قرآن پڑھا جائے تو اس سے وہ راحت پاتا ہے۔

تفسیر عزیزی، جلد اول، صفحہ 165 پر مرقوم ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ امام شعبی رحمۃ اللہ
علیہ سے ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام شعبی کے پاس حاضر ہوا، اور عرض پیرا
ہوا کہ میرے گردے میں درد ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس قرآن پڑھ کر دم کیا کرو، وہ
فصل اساس القرآن کا مطلب نہ سمجھا اور بولا کہ اس اساس القرآن کیا ہے؟ جواب ملا، سورۃ فاتحہ کو یہ
اساس حاصل ہے کہ اس کو اساس القرآن کہتے ہیں۔

قرآن حاجت روا ہے

اتقان، جلد دوم، صفحہ 165 پر درج ہے کہ اگر کسی شخص کو حاجت آ پڑے اور وہ حاجت
روائی کا خواہش مند ہو تو اس کو چاہیے کہ الحمد شریف پڑھے اور اللہ سے مانگے تو ان شاء اللہ اللہ
تعالیٰ اپنے فضل سے اور سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ 165 پر یہ بھی تحریر درج ہے کہ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ جو شخص
مجا کو سورۃ یس کی تلاوت کرے گا شام تک خوشی اس کی قدم پوی کرے گی۔ جو شام کو اس کی تلاوت
کرے گا تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ حریہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات ان سے ہمارے علم میں آئی ہے

جنہوں نے اس بات کا عملی طور پر تجربہ اور مشاہدہ (Experiment and observation) کیا ہے۔

قرآن جاں کنی میں آسانی پیدا کرتا ہے

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 165 پر ہی دہلی حضرت ابوذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ بوقت مرگ عام نزع میں گرسورہ نیس کی تلاوت کی جائے تو روح آسانی سے جسدِ خاکی سے نکل جاتی ہے۔ اگر روح آسانی سے نکل جائے تو تکلیف کا احساس باقی نہیں رہتا اور یہ بھی انسان کی تنہا ہے۔ اسی لیے جب کوئی جاں کنی کے عالم میں ہو تو سورہ نیس پڑھتے ہیں۔

وقت شب آیت الکرسی کا پڑھنا چوروں سے بچاتا ہے

یہ حدیث اتقان، صفحہ: 164 پر مرقوم ہے اور اس کو عبد اللہ بن مسعود نے اس طرح روایت کیا ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں آکر یوں عرض پیرا ہوا: اَتَعْلَمُنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي لَلَّهِ بِهِ قَالَ لَا اَقْرَبُ الْكُتُبِ قِيَامَةً يَحْفَظُكَ وَذِكْرُكَ وَخَارُكَ حَتَّى الدُّنْيَا اَبِ حَوْلِ خَارُكَ یعنی مجھے ایسی شے سکھائیں جس سے نفع حاصل کروں۔ فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر۔ کیوں کہ وہ تیری اودام اور تیرے گھر کی حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ تیرے گھر کے ارد گرد کی بھی حفاظت کرے گی۔

آیت الکرسی شیطان سے بچاتی ہے

حضرات! آپ کے سامنے اب پیش کی جانے والی تحریر مشکوٰۃ، صفحہ: 815 پر مرقوم ہے اور اس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل اللہ تعالیٰ رسول تھے، آپ نے اکثر حادثات مہارکہ روایت کی ہیں۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کا انگریز بنادیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کی حفاظت پر معذور ہو گئے۔ کچھ شب گزاری کہ ایک شخص آیا اور اس نے کھانے کے ڈبیر سے مٹی بھرتا چاہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے تھے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جانب سے حفاظت پر مامور تھے، اس لیے غفلت برتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کئی آنے والا شخص طعام چم نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں تجھے ضرور خدمت نبوی میں لے جاؤں گا۔ آنے والے چور نے جواب دیا یا صاحبی رسول الہی! محتاج میں محتاج ہوں، غفلت غیالی اور عیال دار ہوں۔ قوی حاجت مند اور سخت حاجت مند ہوں۔

یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ رات گزاری، اُفق مشرق کے پردہ نکسیں پر خورشید نے اپنا چہرہ نکالا، رات کا اندھیرا صبح کی روشنی میں اُٹھ گیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا: اِنِّیْ اَتِیْتُ فَاَقْتُلُکَ اَبِیْہِمْ اَلْیَاسَیْنَةُ اے ابو ہریرہ! گزشتہ رات تیرے چور نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پیرا ہوئے کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اس نے اپنے عیال دار ہونے اور حاجت مند ہونے کی بابت کہا، تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اسے آزاد کر دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّمَا اَلْتَقَدُّ کَذِبُکَ وَتَسْتَعُوْذُ خبردار! اس نے جھوٹ کہا اور وہ پھر لوٹے گا۔

گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر سے باخبر ہو گئے کہ گزشتہ رات کا چور، پھر آئے گا، کیوں کہ ان کو اس امر کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دوسری شب چور آیا اور جیسے ہی اس نے طعام چم نے کی کوشش کی آپ نے اسے پکڑ لیا اور بولے کہ آج میں ضرور تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ شخص جو کہ چور تھا، گویا ہوا کہ مجھے چھوڑ دو، میں عیال دار اور حاجت مند ہوں۔ آپ کے دل میں پھر سے رحم پیدا ہو گیا اور آپ نے اس کو اس وعدہ پر چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ نہیں لوٹے گا۔ رات گزاری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنِّیْ اَتِیْتُ فَاَقْتُلُکَ اَبِیْہِمْ تیرے چور نے کیا کیا؟

آپ عرض پیرا ہوئے کہ یا رسول اللہ! اس نے کہا کہ میں عیال دار ہوں اور حاجت مند ہوں۔ پھر مجھے ترس آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اس وعدہ پر کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّمَا اَلْتَقَدُّ کَذِبُکَ وَتَسْتَعُوْذُ

خبردار! اس نے جھوٹ کہا ہے اور وہ پھر لوٹے گا۔

اس مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ چور دوبارہ آئے گا۔ دن گزر اور رات کے سامنے پھیلے دنیا کو آرام ہوگئی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار تھے اور چوکس تھے اور آنے والے چور کے خطر تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آنے والا تھا۔ آپ خطر رہے اور بالآخر آنے والا آگیا۔ اس نے اسے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اس کا منہ ضرور تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں لے جاؤں گا۔ کیوں کہ تو وعدہ کرتا ہے کہ نہیں لوں گا مگر پھر چوری کرنے آ جاتا ہے۔ چور بولا کہ اب کی بار کرم کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ میں تمھیں چند کلمات بتاتا ہوں جن کا ورد تیرے لیے سودمند ہوگا۔ جب تو اپنے بند پر نغز آرام پسینے تو مکمل آئیے الٹ کر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تجھ پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تیری حفاظت کرے گا اور شیطان کو تیرے پاس نہ آنے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوراٹھ کر لیا اور اس کی رہائی کے بدلے آئیے الٹ کر کا وظیفہ لے لیا۔ شب اپنا رخت سفر باندھ کر رخصت ہوئی۔ دن کے اجاڑے اہل عالم کے لیے آشکارا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَفْضَى إِلَيْكُمْ ذُكْتُ تِيرَے چور نے کیا کیا؟

آپ عرض پیرا ہوئے کہ یا رسول اللہ! اس نے چند کلمات کے بدلے رہائی طلب کی، میں نے اس کو منظور کر لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کلمات تجھ کو نفع دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے علم ہے کہ میں راتیں تیرے ساتھ جس نے گفتگو کی ہے وہ کون ہے؟ آپ عرض پیرا ہوئے کہ نہیں، یا رسول اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس شیطان تھا۔

حضرات گرامی! اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے بندے اتنی طاقت کے مال ہوتے ہیں کہ وہ سرکش جنات پر تسلط جمایتے ہیں اور ان کو شیطان پر بھی تصرف حاصل ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے عالم غیب ہونے کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کس طرح تیرگی شب میں رونما ہونے والے واقعات سے آشنا ہوتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ چور کون ہے اور اس بات کے متعلق اطلاع دے رہے ہیں کہ چور واپس آئے گا۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم

غیب ہے۔ کئی بار یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے۔ مگر بعض نادان لوگ انکار دی ہیں، ان کی لیے ہر بار یہ بات ثابت کی جاتی ہے، اس امید پر کہ شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات شاید کہ اس طرح ان کی نجات کے سامان ہو جائیں۔ شاید اس طرح سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ساپ ہو جائے۔

حضرات گرامی! میرے والد گرامی ایک عابد انسان ہیں، انھوں نے ایک بار مجھے فرمایا کہ میں نے ابھی تمہارے بدن کے کسی حصے میں درد ہو تو تم آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک لو اور ہاتھوں کو سارے بدن پر پھیرو، ان شاء اللہ درد جاتا رہے گا۔ ان کی یہ بات بعد آزمائش درست ثابت ہوئی۔

☆☆☆

فضائل قرآن اور آداب تلاوت

حضرات گرامی! اس کائنات خانی میں، اس عالم آب و گل میں ہر شخص ترقی اور عزت کا خواہاں ہے، ہر شخص معاشرے میں پروقار مقام حاصل کرنے کا آرزو مند ہے اور بنیاد گوہرِ درو حاصل کرنے کے لیے انسان ہزار جتن کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو دولت کے حصول کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نزدیک دولت والا شخص سوسائٹی میں آئینہٴ میل و معزز تصور کیا جاتا ہے۔ گویا دولت کو معیارِ عزت سمجھتا ہے لیکن نادان ہیں واللہ! وہ لوگ جو دولت کو معیار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دولت وحلقی چھاؤں، چلتی، اُرتی اور پھرتی گزیا و چڑیا ہے۔ آج اگر میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہے، یوں ہی کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ اس لیے دولت کو عزت کا معیار سمجھنا سراسر نادانی ہے۔ اس لیے بھی کہ جب انسان کے پاس دولت ہو تو عام مشاہدے کے مطابق وہ تقیض پرست بن جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کسی نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کا نام غریب لوگوں کے دم سے زندہ ہے اسلام غریب لوگوں کے دل میں جاگزیں ہے، تو واللہ! اس نے بالکل سچ کہا۔ واقعی غریب اللہ کے نام لیا کریں، ان ہی کے سینے نورِ اسام سے معمور ہوتے ہیں۔ اسرا کو تو اپنی دولت گننے، سنبل کر رکھنے اور خرچ کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کے طریقوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ دولت کی زیادتی کا نقصان باب الزکاة میں ثعلبہ بن طالب کے واقعے میں تفصیل سے صفحہ ۱۲۱ پر یکسر اجاگر کیا ہے۔ بہر کیف ایہ بات پایہٴ ثبوت کو پہنچی کہ دولت کو عزت کا معیار سمجھنے والے حضرات غلطی پر ہیں۔

دوسرے نمبر پر انسان کسی بلند عہدے کا خواہاں اور آرزو مند ہے اور کبھی کبھی چپکے چپکے چھپ چھپ کر بادشاہ بننے کے رنگین خوابوں سے شبستانِ خیال کو آراستہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے نزدیک بادشاہ کی بڑی عزت ہوتی ہے، ملک کے سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔

لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ازل سے لے کر آج تک جس قدر بادشاہ گزرے ہیں، ان میں بہت کم بادشاہ (جو کہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے) عزت سے ہمکنار ہوئے اور اکثریت کا خبم م ذلت و رسوائی پر ہوا۔ عزت ان بادشاہوں کو ملی جو عقیدہ توحید پر تھے، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ آج میرے خیال میں بہت کم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہوں گے۔ ایسی صورت میں اگر انسان ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی کیوں نہ بن جائے، پھر بھی اسے عزت نصیب نہ ہوگی۔

حضرات گرامی! یہ تو دنیاوی اعتبار سے چند دالک تھے جن پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جن کے منہ پہلوؤں کو اجاگر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معیار عزت قرآن ہے۔ یہ فضیلت قرآن کو حاصل ہے کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے صاحب عزت ہوتے ہیں۔ اس قول کی تصدیق کے لیے مشکوٰۃ، صفحہ: 183 کی یہ حدیث ملاحظہ کریں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّكُمْ مَنْ قَعَلَهُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔

متحدہ عربیہ اسلامیہ کے قیام کے لیے عزت کے لیے قرآن مجید کے فضائل تو بے شمار ہیں مگر یہاں پر چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ مشکوٰۃ، صفحہ 83 کی اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے: عَنْ عَفِيفَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُقْبَلَ كُلُّ يَوْمٍ إِلَى طُلْعَانِ وَالْعِيقَةِ فَيَأْتِي بِتِائِفَتَيْنِ كَوَافَاوَيْنِ فِي غَيْرِ أَثَرٍ وَلَا قِطْعَةٍ يَرَى مِنْهُمَا غُلَّتَا أَيْارَ رَسُولِ اللَّهِ كُلَّمَا حَبِثَ ذَلِكَ تَعَالَى أَفَلَا يُقْبَلُ أَحَدُكُمْ إِنْ أَلْتَسَا جِدْفِيَّ عِلْمًا أَوْ بَقَرًا أَيْ تَغْنِي عَنْ كِتَابٍ أَلَيْسَ بِكَوْنِ تِائِفَتَيْنِ وَتِلْكَ حَقِيقَةُ تَعَالَى مَنْ تِلْكَ وَازْبِيعْ مَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَغْدَابِهِمْ مَنْ لَا يَلِ.

ترجمہ حضرت عقیلی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم صفہ میں بیٹھے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو دوست رکھتا

ہے جو علی الصبح باز از بخان و قنق (مدینہ کے قریب دوشہر میں یہاں انہوں کی مندی لگا کر رکھی گئی) میں جائے اور عمدہ اونٹنیوں کے لئے بغیر کسی گناہ اور قطع رحم کے، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک اس کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی علی الصبح مسجدوں کی طرف جائے اور تعلیم دے یا پڑھے کتاب اللہ کی دو آیتیں تو دو اونٹنوں سے بہتر ہے اس کے لیے اور تین آیتیں تین اونٹنیوں سے اور چار آیتیں چار سے بہتر ہیں اس کے لیے اور ان کے برابر اونٹوں سے بہتر ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ 184 پر درج ذیل حدیث درج ہے: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى الْإِنْسَانِ رَجُلٌ أَكَاةُ لِلَّهِ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُولُ أَكَاةُ الْكَلْبِ وَأَكَاةُ الْقَتَاوِ وَرَجُلٌ أَكَاةُ لِلَّهِ مَا لَا فَهُوَ يُنْفِقُ أَكَاةَ النَّبِيِّ وَأَكَاةَ الْقَتَاوِ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد (رتک) دو اشخاص کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے ستران پاک عطا فرمایا ہو، اور وہ اسے دن اور رات کی گھڑیوں میں پڑھتا رہتا ہو۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو، اور وہ اسے رات دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا رہتا ہو۔

مندرجہ بالا حدیث کے مطابق حسد یعنی رتک جائز ہے مگر دو اشخاص پر۔ مشائخ عظام نے اس کے دو معانی و مطالب بیان کیے ہیں:

- 1 حسد مجاز اعطیہ کے معانی میں ہے، واضح ہو کہ رتک کا دوسرا نام ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی تمنا کرنا کہ جو اللہ نے نعمت کسی کو دی ہے، مجھے بھی ملے، قطع نظر اس بات کے دوسرے سے مذکور ہو، یعنی دوسرے کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی اپنے خزانے سے دے۔
 - 2 دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بغرض محال حسد جائز ہو تو ان ہی دو افراد پر جائز ہوتا۔
- حضرات گرامی! اسی وجہ سے دانش مند لوگ رتک کیا کرتے ہیں کہ رتک کی آگ میں جل کر انسان کنڈن بنتا ہے اور حسد کی آگ انسان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 186 پر ترمذی سے روایت شدہ ایک حدیث یوں مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ

وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ اللَّهُ حَرْفٌ، أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمَةٌ حَرْفٌ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو اس کے عوض ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف ہے، بلکہ اے ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

مشکوٰۃ میں اسی صفحہ پر ترمذی ہی سے روایت شدہ ایک اور حدیث یوں درج ہے:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي لَحَافٍ لَنَا الْإِنْسَانُ فِي النَّارِ مَا أَصْحَقُوا۔

یعنی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پر نور کو فرماتے سنا کہ اگر قرآن کسی پتھر کے ٹکڑے میں ڈال دیا جائے تو وہ نہ جلے گا۔

یہ حدیث مبارکہ خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں۔ اس طرح کہ انسان کے بدن پر چڑی ہے اور اگر اس چڑی کے اندر سینے میں قرآن مجید آجائے تو وہ زخ کی آگ بھی پکھ نہیں کرے گی۔

مشکوٰۃ میں اسی صفحہ پر ایک اور حدیث مرقوم ہے جس کو احمد اور ابوداؤد و معاذ جنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: عَنْ مَعَاذِ بْنِ جُنَافٍ الْجَنْفِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَغِيلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَالِدَاكَ تَابَا تَوَدَّ الْبَيْتَةَ حُوءًا أَحْسَنَ مِنْ حُوءِ الشَّمْسِ فِي يَوْمٍ النَّبِيُّ لَوْ كَانَتْ فِيكَ فَنَظَلُّكَ بِالْغَيْثِ غِيلًا يَهْذَأُ۔

ترجمہ: حضرت معاذ جنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کرے گا تو روز محشر اس کے والدین کو تاج پہنا دیا جائے گا، جس کی روشنی نور خورشید سے بھی زیادہ ہوگی دنیا کے گھروں میں۔ تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل کرے۔

ایک اور حدیث ملاحظہ کریں: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِضَاصِيبِ الْقُرْآنِ إِفْرَأْ وَارْتَقِ وَرَزِلْ كَمَا كُنْتُ تُرَزِلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَلَكَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 186، ترمذی، ابوداؤد و نسائی)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھو اور شروع کرو (جنت کے درجوں پر) چڑھنا اور غم نہ کرنا چاہیے کہ تم دنیا میں پڑھنا چاہو۔ تیرا درجہ منزل وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔

مشکوٰۃ صفحہ ۱۸۶ کی یہ حدیث ملاحظہ کریں: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَعْلَىٰ حِلَالَةٍ وَخَوَّاهُ خَوَّاهُ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ قَبْرَاتٍ أَهْلِ تَبَيُّنٍ لَّهُ النَّارُ (ترمذی، داری)

ترجمہ حضرت مولیٰ علی مشکط کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کو یاد رکھے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں سے ایسے دس آدمیوں کے نقص سے اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

حضرات گرامی! ابھی آپ نے فضائل قرآن کے بارے میں کئی تحریر کا مطالعہ فرمایا۔ اب ذرا آداب تلاوت کے عنوان کو زیر نظر بنائے کہ خالق حقیقی کا تلاوت قرآن مجید اور فرقان حید کے بارے میں کیا ارشاد ہے: نَزَّلَ الْقُرْآنَ بِقُرْآنٍ مُّبِينٍ (یعنی قرآن بظہر بظہر کر پڑھو۔

خالق حقیقی نے اس مختصر سے کلام میں آداب تلاوت کے بارے میں پوری پوری وضاحت فرمادی ہے کہ قرآن مجید بظہر بظہر کر رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے نہ کہ کل اپنی پرگاڑی چلا دینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کے رموز و اوقاف کا خیال نہ رکھا جائے تو کبھی کبھی انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہر قارئین قرآن کے لیے لازم ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت درج ذیل آداب کا یاد رکھے، کیوں کہ بغیر آداب تلاوت قرآن مجید بجائے فائدے کے نقصان دے گی، جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی متاثر ہوگی۔

آداب تلاوت قرآن ملاحظہ ہوں

۱- ادب کے قریبوں میں سب سے پہلا قرینہ وضو ہے کہ جو انسان کو غلاظتِ عکبر سے

پاک کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ غلاظتِ عکبر ایسی غلاظت ہوتی ہے جس کا وجود دیکھنے میں نہ آئے مگر دُشربیت کے حکم سے ثابت ہو۔ وضو کے تعلق سے قرآن مجید فرماتا ہے: لَا تَجْمَعُوا إِلَيْنَا لِنُبْذِلَنَّكُمْ (یعنی اسے مت چھو میں مگر پاک لوگ۔ گویا بغیر وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔

۲- دوسرے قرینہ ادب سواک کرنا اور خوشبو لگانا ہے۔ حضرت یزید بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: إِنِّي أَفَوَّاهُكُمْ مِنْ طَرَفِي الْقُرْآنِ وَطَهْرُهُ وَهَآءُ تَطْفُؤُهُ هَآءُ (ترجمہ: تمہارے منہ قرآن پاک کے واسطے ہیں، لہذا ان کو صاف اور سحرار کھو۔

جس طرح ظاہری طور پر پاک ہونا لازمی ہے، بعینہ باطنی طور پر بھی پاک ہونا لازمی ہے۔ تیسرا درجہ ادب اندر بیٹھنا ہے۔ نگاہ کرنا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ابیت کرسی اور غنیل پر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے۔

۴- قرینہ ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے، جو سب مجلسوں سے عمدہ مجلس ہے۔

۵- قرینہ ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جماعت ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے اگر دوران تلاوت جماعت آجائے تو ترک کرنا چاہیے تاکہ شیطانی اثرات نہ لگ جائیں۔

۶- چنانچہ قرینہ ادب تلاوت کلام کا آغاز تمسود اور تسبیہ کرنا چاہیے، مگر جب سورہ برأت آئے تو تسبیہ سے آغاز نہ کیا جائے۔

۷- ساتواں قرینہ ادب یہ ہے کہ دوران تلاوت کسی بھی فرد سے بلا ضرورت گفتگو جاری نہ کی جائے۔

۸- مضمون قرینہ ادب یہ ہے کہ ترتیل کا لحاظ کرنا چاہیے۔ قرآن کے کلمات میں تدریج کرنا چاہیے۔ جہاں پر کوئی خوش خبری اور انعام کی بات ہو تو وہاں رغبت کرنا چاہیے اور اگر عذاب کی وعید دینی ہو تو ایسی آیات پر خوف پکڑنا چاہیے۔

ذیل میں قرآن کریم کے چند اور تلاوت کے قرینہ آداب دیے جا رہے ہیں:

۹- جب تلاوت ختم کر لی جائے تو یہ پڑھنا چاہیے:

صَلَّىٰ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَأَعْلَىٰ ذَلِكُمُ الشَّاهِدُ

10- قرآن مجید سورہ فاتحہ سے آغاز کرنا چاہیے نہ کہ آخری پارے سے۔

11- تلاوت کے وقت قرآن کسی بلند جگہ پر رکھنا چاہیے اور جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے۔

12- کائنات میں ہر شے پرانی ہو جاتی ہے، اس لیے جب قرآن کریم پرانا ہو جائے تو اس کی تصحیف کر دی جائے۔ تصحیف کے لیے ایسا مقام یا مکان انتخاب کیا جائے جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑیں۔

13- قرآن کریم کا مطالعہ اور قرآن کریم کی تلاوت قرآن دیکھ کر کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **نَاخُظُّوا أَنْتُمْ حَقَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا نَخُظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: النَّظَرُ فِي الْمَصْخَفِ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ وَالرَّغْبَاءُ عِنْدَ تَحْتَانِيهِ**۔

ترجمہ: اپنی آنکھوں کو عبادت سے ان کا حصہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عبادت سے ان کا کیا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نظر کرنا اور اس میں غور کرنا اور اس کے عجائبات کے وقت حیرت حاصل کرنا ہے۔

مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أَتَى بِهَا الْقُرْآنَ نَظَرًا**۔ یعنی میری امت کی افضل عبادت دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا ہے۔

14- ایک مرتبہ صاحب لولہ اکبر کا مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش آوازی سے تلاوت قرآن مجید فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگوں کی تخلیق کی۔

کیسے سعادۂ صفحہ 148 کی تحریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید خوش الحانی سے تلاوت کرنا چاہیے، مگر واضح رہے کہ خوش الحانی میں راگ نہ شامل ہونے پڑے اور اس امر کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ بے ہودہ مقامات اور باز آروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے۔

15- جب قرآن مجید ختم کر لیا جائے تو پھر نئے سرے سے آغاز کر دینا چاہیے اور کم از کم پانچ آیتیں تلاوت کرنا چاہئیں، کیوں کہ جس وقت ہمارے آقا نے ہمارا احمد مصطفیٰ محمد بنی شہد اسرار کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن فرماتے تو نئے سرے کے ساتھ پانچ آیات تلاوت

فرماتے، اس لیے ہمیں بھی کم از کم پانچ آیات تلاوت کرنا چاہئیں و ختم قرآن کے وقت اپنے اہل کے حشر میں دوا کرنا چاہیے، کیوں کہ ختم قرآن کی وہ باسبب و گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا و فوجا بہت کا سینہ چاک کرتی ہے اور سینہ چاکان جن سے سینہ چاکانہ جن کا ماپ ہوتا ہے۔ (تفسیر صافی، اخیر جلد، صفحہ: 225)

16- دورانِ تلاوت قرآن مجید خشک سوئی کرنا چاہیے، اگر خشک سوئی نہ ہو سکے تو کم از کم اس صورت پر ایسے تاثرات ہونا چاہیے جس سے یہ گن گزرے کہ خشک سوئی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص تلاوت قرآن کرے تو خشک بہائے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو تکلف کے ذریعے خشک سوئی کی کوشش کرے۔

(کیسے سعادۂ صفحہ: 199)

حکایت: ایک زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی تلاوت فرماتے تو ختم طریقی ملاحظہ ہو کہ ان کو طہارت طاری نہ ہوتی، کیف و سرور کے ہمارے بناتے، قلب و روح پر سوز و گداز طاری نہ ہوتا۔ وہ بڑے حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، رقت طاری کیوں نہیں ہوتی، روح میں سوز و گداز کیوں طاری نہیں ہوتا، کیف و سرور کے ہمارے کیوں نہیں آتے، طہارت محسوس نہیں ہوتا کیوں؟ آخر انھوں نے یہ تصور کر لیا کہ وہ خود قرآن تلاوت نہیں کرتے بلکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مترجم آواز میں قرآن سنارہے ہیں۔ اس تصور نے ان کو لذت بخشی، کیف و سرور کے ہمارے دیے اور قلب و روح پر سوز و گداز طاری کیا۔ بعد ازاں انھوں نے تصور کیا کہ وہ جبریل امین سے قرآن سننے ہیں۔ اس تصور نے ان کے کیف و سرور میں اضافہ کیا لذت و سوا کی، پھر انھوں نے یہ تصور کیا کہ وہ براہ راست اللہ سے سن رہے ہیں۔ اس تصور نے ان کو کیف و سرور کے ایسے جہانوں کی سیر کرائی جن کی سیر انھوں نے کبھی تمنا نہ کی تھی۔

(کیسے سعادۂ صفحہ: 151)

اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم تلاوت قرآن کریں تو اس بزرگ کی طرح تصور قائم کریں تو ان شاء اللہ ہمیں بھی کیف و لذت کے ایسے جہان ملیں گے۔

اسلام ایک کامل اور عالمگیر مذہب

برادران اسلام! اسلام کے لغوی معانی سر تسلیم خم کرنا، سلامتی چاہنا اور اطاعت کرنے کا ہیں۔ اس دین کو خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اس دین میں اس ضابطہ حیات ہے جو نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے سانی بتوں کو پاش پاش کیا، علقہ قافی اور نسلی تعذیری کے امتیازات مٹائے، ہٹلر رنگ خون کو توڑ کر عرب کے سب بدوؤں کو یک ملت میں ضم کر دیا، افضلیت کا معیار تقویٰ پر رکھ دیا۔ تک جو اسلام کے دشمن تھے آج خود اسلام کی زنجیروں میں اسیر ہو کر خوش ہیں۔ اسلام کا حسن کمال ہے کہ ہر احساس پر برتری ختم کر کے مساوات انسانی کا درس دیا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے رہنروں کو رہبری کے اصول سکھائے، عصمت کے لٹیروں کو عصمت کا پابان بنایا، غلاموں کو سلطانی بخشش اور فرش کی پستیوں میں گرے ہوؤں کو ہدایت شریا کیا اور خود انہی کا درس دیا۔ بلال حبشی، صہیب رومی، ابوذر غفاری، ابوسفیان اموی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ایک ہی آواز سے ہم آہنگ کر دیا۔ صدیق و فاروق اور عثمان و علی جیسی ہستیاں اپنے دامن میں بٹھائی۔ جنہوں نے آگے چل کر اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔

اسلام بلا امتیاز نسل و مذہب، رنگ و خون یکساں طور پر سب خلق خدا کی بہتری کا درس دیتا ہے۔ آدمی کو آدمیت اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ واضح رہے کہ آدمیت یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ہے تو راستے میں اس کو اگر کوئی شخص زخمی حالت میں ملے تو وہ اس کو لے کر اسپتال جائے اور وہی اس کو اپنا خون دے تو سارا عمل آدمیت میں شمار ہوگا۔ مگر انسانیت یہ ہے کہ آپ جارہے ہوں اور راستے میں آپ کو ایک کتا زخمی حالت میں ملتا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں، اس کی مسہرپی کرتے ہیں اور تندرست ہونے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمدردی کا یہ سارا عمل انسانیت

کھلانے کا۔ ہر حال اسلام نے تمام خلق خدا کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ اسلام سارے عالم کو صلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام آخری پیغام ہے۔ اسلام ہی

انسانیت کے لیے آخری ضابطہ حیات ہے۔ اس ضابطہ حیات کے بعد اب فلک سے اور کسی ضابطہ حیات کا نزول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام آخری مذہب اور اس میں انسانیت کے لیے آخری ضابطہ نازل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خاتم ہیں۔ اس لیے ان کے بعد کوئی اور شخص مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، اسی لیے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ چون کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور یہ ساری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے:

اَللّٰہُ یَدْعُکُمْ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَلَمْ یُنَزِّلْ عَلَیْکُمْ یَعْقُوبَی وَ زَیْنَبُ لَکُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔
یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کھل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔

شان نزول۔ ذوالحجہ کتاب حیات میں سے اپنے نویں باب میں داخل ہو چکا تھا۔ فلک کی چشم تماشا کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ نے بھی ایک لاکھ عظیم الشان مقدس ترین لوگوں کا ہجوم دیکھا جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ چشم فلک اس تماشا سے اب تک محروم رہی تھی۔ اس مقدس ترین مجمع کے جھرمٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کی گود میں مراسم حج کی تکمیل میں محو تھے کہ جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پر نور بشارت دی کہ آج اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین، اسلام اپنے تمام تر ضابطوں کے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا گیا ہے اور ہدایت و سعادت کے حقائق اور سراسر اور رموز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نقاب کشائی کر دی گئی ہے۔ جیسے ایک لاکھ سے زائد پیغمبرانِ خدا تھوڑا تھوڑا کر کے اقساط کی صورت میں خلق خدا تک پہنچاتے رہے تھے۔ آج اس پیغام کی ساری اقساط قلم و اختتام کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہیں۔ آج نبوت و رسالت کے تمام تر تقاضے کی تکمیل ہو چکی ہے، در معرفت الہی اور علم حق و رشد و ہدایت کی تمام تر کنویں کو آپ میں ملا کر کے ایک زنجیر کے قالب میں ڈھال دیا گیا۔ جس کو تمام کربنات کے سارے سامان کیے جاسکتے ہیں اور سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چسپن کا

ملاپ ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی شے اور کوئی جزو ایسا باقی نہیں رہا جس کی تعظیم عام کرنے کے لیے کسی نے اہم کی ضرورت پڑے یا کسی نے رہبر کی ضرورت محسوس ہو۔

دین کی کاملیت کا یہ اعلان الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی بلند ترین چوٹی پر کھڑے ہو کر مجمع عام کو سنا یا اور ایک لاکھ کے مجمع کو تحکیم دین کا شاہد بنالیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام انسان کی تمام تر قوتوں کا ضامن ہے اس لیے کسی اور دین کی تعلقات جہت نہیں۔

نادان ہیں وہ لوگ، کم عقل ہیں وہ افراد بد بخت ہیں وہ قومیں جو اسلام کے ہوتے ہوئے بھی کسی ازم کو اپناتے ہیں اور کبھی کسی ازم کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کبھی کسی ازم کے سامنے دست بردار ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا مذہب قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام اپنے سے قبل کے تمام مذاہب پر خطہ تیغ پھیر چکا ہے۔

سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْإِسْلَامِ يَدْعُ إِلَى هُدًى وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْغَيْرِ فَيُضِلْهُ يَضِلْ إِلَى الْخَالِيقِ

یعنی جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا۔

یہ اس لیے ہے کہ دیگر تمام مذاہب غیر معتبر ہیں، کسی میں نسلی تفاخر کا جھگڑا ہے تو کسی میں ذاتی امتیاز کا، جب کہ یہ بات اسلام میں شامل نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الْيَقِينَ يَشْتَدُّ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ بَشَرًا مِمَّنْ شَكَكَ اللَّهُ فِيهِ ۚ إِنَّ الْإِسْلَامَ عَلَى دِينِهِ ۚ

دین اکمل اسلام ہے

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے سے قبل کے تمام انبیاء علیہم السلام کے کان اپنے اندر رکھتی ہے اور تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات سے مزین ہے، مثلاً آپ حضرت یحییٰ کی طرح نرم خوستے، حضرت موسیٰ کی طرح پر جوش تھے، حضرت ایوب کا با صبر ہونے کی طرح حضرت ابراہیم کی طرح روادار الہی میں ہجرت کی، دشمنی، رد و عداوت کی آگ میں ڈالے گئے مگر بھی دنیا کو غنڈک اور سلامتی کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت یونس کی طرح تین دن تک غار اور

رہے، اور حضرت سیمان کی طرح حکومت کی بنیاد ڈالی۔

گویا آپ تمام نبیوں سے افضل داعی ہیں اور اس طرح آپ کی برادری اور ہر عمل دوسرے نبیوں سے افضل داعی ہے اور اس طرح آپ کا لایا ہوا دین بھی تمام سابقہ ادیان سے افضل داعی ہے اور سابقہ ادیان کی تمام تر مکمل تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ سابقہ ادیان کے تمام مضابطے اس میں منہم ہیں۔ انجیل یوحنا میں رقم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنا ہیں مگر ابھی تم ان باتوں کو سمجھ نہ پاؤ گے، ابھی تم ان باتوں کو برداشت نہ کر سکو گے۔ جب داور حق تشریف لائے گا، حرا سے اتر کر سوئے قوم آئے گا، اپنے ساتھ نسخہ یہ لائے گا اور تم کو کچی کا پورا پورا راستہ بتائے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ سینہ چاکان چمن سے سینہ چپا کان چمن کا منہ پھرا، نور حق، حق کی تصویر لیے تشریف لائے، کاشف اسرار و رموز لیے حق تعالیٰ کی کتاب کشائی فرمائی اور وہ اصول اور وہ کتنے صاف صاف کھول کر بیان فرمائے جو آج تک کسی رسول نے نہیں بیان کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

یعنی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ علم عطا فرمایا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک لاکھ چوبیس ہزار سے ایک کم بغیر اس دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے آسمان سے مبعوث فرمائے گئے، مگر کسی نبی اور رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سارے عالم کے لیے رسول اور نبی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عالمگیر مضابطہ حیات کی ایک شے بھی موجود نہ تھی، جب کہ عالمگیر مضابطہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ آپ کا دیا ہوا مضابطہ سارے عالم کے لیے ہے۔ آپ کا لایا ہوا مضابطہ انس ہی کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی ہے، اجال کے لیے بھی ہے، ہومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے۔ آپ کسی ایک ملائے، ایک قوم یا ایک ملک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمائے گئے، بلکہ آپ مکمل

ارض و فلک کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں اور وہ سب لوگ آپ کی امت ہیں۔ یہاں تک بات بہک امت دعوت سے تعلق رکھتے ہوں یا امت اجابت کے فرد ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِيفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (پارہ 12، رُکوع 9)

یعنی اے محبوب! تم نے تم کو نہ بھیجا مگر دسی رسالت سے جو تم آدھوں کو گھیرنے والا ہے، خوش خبری سنانا اور ڈر سنانا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: نَفَّلْنَا بِآيَاتِنَا النَّاسَ لِمَا رَزَقُوا لَهَا لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُدْخِلُ فِي السَّمُوتِ مَا يَشَاءُ وَيُخْرِجُهُ مِمَّا يَشَاءُ وَيُعِيدُهُ فَمِثْلُهُ لَا تَمْنُونُ

ترجمہ۔ آپ فرمادیں کہ اے لوگو! تم میں سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اس کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلّائے اور مارے تو ایمان والا اللہ ہے اور اس کے انبیاء نبی پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم رہو پاؤ۔

سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُدْعِي إِلَى الْغَايَةِ وَمَنْ يُضَلِّمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَنْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِّثْلَ مَا ظَلَمُوا لَهُمْ وَأَقْلَمُوا لَهُمْ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ حِجَابٌ لَّعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

یعنی اے لوگو! تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے عزت لائے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اپنے بھلے کے لیے اور اگر تم کفر کرتے ہو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔

اس حقیقت کا اظہار سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

یعنی بڑی حکمت والا ہے وہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔

اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

یعنی ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے۔

حضرات گرامی اسلام ایک مکمل اور کامل ضابطہ حیات کا حامل مذہب ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور ہر پرالیم (ذہنی یا سیاسی، عملی یا معاشرتی یا جس شے سے بھی اس کا تعلق ہو) اس کا حل اس میں موجود ہے۔ دین اسلام اس لحاظ سے بھی عالمگیر مذہب ہے کہ اس میں سب کے لیے یکساں درجہ حکمت و عمل موجود ہے۔ اس میں نہ غریب و امیر کا فرق روا رکھا جاتا ہے اور نہ شہ و گنداکا، اور نہ ادنیٰ و اعلیٰ کی تمیز کی جاتی ہے، بلکہ یہ بلا امتیاز ہر قسم کے انسانوں کی یکساں طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام اس لحاظ سے بھی عالمگیر مذہب ہے کہ یہ انسانی حقوق اور انسانیت کے متعلق تمام تر قیوں کا ضامن ہے۔ دنیا کا کوئی قانون دین اسلام کے مقابل نہیں کیا جاسکتا، وہ قانون خواہ روس کا ہو، امریکہ کا ہو یا پھر ان سے بھی بڑے سپر پاور کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ نادان ہیں، بدبختی ان کے گلے کا ہار ہے، اپنے پاؤں پر وہ خود کھجواڑی مارتے ہیں جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان تو سوں کا سفید ضرور غرق آب ہوگا جو کیونکر ہم اور دیگر باطلان مذہب کی جبر و کار ہیں۔

دین اسلام کے عالمگیر مذہب اور دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر مذہب ہونے کے بارے میں سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ مذہب اللہ کا تخلیق کردہ ہے اور اس کو پسند ہے۔ اللہ جو سارے جہانوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے، جس کی ربوبیت کسی خاص علاقے یا قوم یا افراد کے لیے مختص نہیں، بلکہ اس کا کرم گلوں پر ہی نہیں کاٹوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی نظر عنایت نیکو کاروں پر ہی نہیں پڑتی بلکہ گناہ گاروں کو بھی اپنے جلوے دکھاتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنی مخلوقیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ممنون اور احسان مند ہے۔ ہمارا رب سارے جہان کا رب ہے اور اس کی ربوبیت بھی عالمگیر ہے اور اسلام اللہ کا تخلیق کردہ اور پسندیدہ مذہب ہے، اس لیے یہ کس طرح عالمگیر مذہب نہ ہوگا۔

اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے اور سب مذاہب سے بہترین ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں، آپ کی رحمت اللہ کی ربوبیت کی طرح عام ہے اور کائنات کے ہر

دور پر اللہ کے کرم کی طرح عام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کا لیا ہوا دین اسلام سب ادیان سے افضل اور عالمگیر نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ عالم کے لیے رحمت ہیں اور واضح رہے کہ رحمت عالم اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو فرشتوں کو عرشید کی بخش دے۔ جو حسن الوہیت کے تمام تر جلوؤں سے انہوں کو روشناس کرا دے اور پاکیزگی کا نمونہ بنا دے، ان دلوں کو جو کبھی گندگی اور ناپاکی کا مسکن تھے جو دماغ کی ان موجوں کو بدل دے جن کا براڈے گہرا تعلق ہوتا ہے جس کی تعلیم میں ایسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ایسی عمدگی موجود ہوتی ہے، جو انسان کے لیے قدم قدم پر امن و جنگ کی صورت میں، شاعی و گدائی کے عالم میں، جوانی کے جوش میں، بڑھاپے کے ضعف میں، مضابطہ حیات ترتیب دیتی ہے اور امن عام کو مضبوط بنیادوں پر استحکام بخشتی ہے اور یہ تمام خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔

اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کے بارے میں قسری بڑی دلیل یہ ہے کہ عظیم مذہب نے اپنے عظیم امریت پیغمبر کے عظیم دین کو قرآن مجید جیسی انمول اور نادر اور جو کتاب عطا فرمائی جو سب جہان کی کتابوں سے بزرگ و برتر ہے اور جو سارے عالم کی ہدایت کے واسطے ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ اَوَّلَ مَا دُخِّلَ النَّبِيُّ فِيْهِ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ

یعنی قرآن پاک سب جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔

چوتھی بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے پیروکاروں کا مرکز قہر وہ ہے جو کہ سارے عالم کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ اَوَّلَ مَا دُخِّلَ النَّبِيُّ فِيْهِ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ (سورہ آل عمران، آیت: 96)

یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کا (مقام) مقرر ہوا، وہ ہے جو کہ میں ہے بزرگ والا اور سارے جہان کا رہنما۔

مندرجہ بالا چاروں دلائل کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب اسلام کو تخلیق کرنے

والے کی ربوبیت عالمگیر ہے، اس کو لانے والے کی عظمت اور رحمت عالمگیر ہے، اس کو عالمگیر کتاب دی گئی اور عالمگیر مرکز دیا گیا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ عالمگیر مذہب نہ ہو؟ جب اس کے متعلقہ جملہ ہتھیار عالمگیر ہیں تو پھر یقیناً یہ بھی عالمگیر ہے اور جب یہ مذہب عالمگیر ہے تو پھر کہا جاسکتا ہے کہ جو عالمگیر مذہب کو چھوڑ کر دیگر ازم کو اپنا دہرہ شدہ تسلیم کرتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ سے عاجز اندہا ہے کہ وہ ہمیں نعمت اسلام سے روشناس کرائے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس کی محبت اتنی شدید رکھے، خواہ ہم پر غم و ستم کے اسکاٹی لیب ہی کیوں نہ کریں، ہمارے پایہ استقامت میں لغزش نہ سکے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

اسلام اور اشتراکیت

قرآن مجید کے دوسرے پارے میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (سورہ بقرہ)

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور خطوطِ شیطانی کی پیروی نہ کرو، کیوں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

برادرانِ اسلام! آج کا یہ دور انسانی ترقی کے عروج کا دور ہے، یہ دور سائنس کا دور ہے مگر اس کے باوجود یہ دور حرم و ہوس کا دور ہے اور انفرادی تفریط کا دور ہے۔ کائناتِ آب و گل اپنے معاشی اور اقتصادی ڈھانچے میں سخت رس کشی اور گومگو کی کیفیت کا شکار ہے۔ اس دنیائے رنگ و بو میں دو ازم اپنی تمام تر محسوسات سمیت ساری دنیا پر جما جانے کے خواہاں ہیں۔ گویا عالمگیر ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسا خواب جس کی تعبیر بھی عالم وجود و ظہور میں سنائے گی۔ محسوس زدہ نظام دو ہیں جن کا تذکرہ ذیل میں باری باری سے کیا جا رہا ہے:

سرمایہ دارانہ نظام

سرمایہ دارانہ نظام کو ہم خود بخود پستو سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ معاشرے کے غریب، نادار اور محنت چیشہ افرا دکا خون اس کے منہ لگ چکا ہے۔ یہ نظام یورپین ممالک کا رہنما ہے۔ یورپین ممالک اس کی پیروی کرتے ہیں مگر اس کی بنیاد میں، اس کے قوانین و اصول میں بے شمار اور انگشت مفاسد پنہاں ہیں۔ آئیے ذرا ہم ان ممالک کی مفاسد کی نقاب کشائی کی رسم انجام دیں:

لیجے مکھڑے سے اک ذرا سا نقاب سر کا یا ہے تو مکھڑے کی کیفیت سامنے آگئی ہے کہ اس

دراپے تاثرات کا سیرا ہے جن سے خود غرضی اور خود نمائی کے جذبات کی تشہیر ہوتی ہے، اور جو کارہ کرتے ہیں کہ صاحب صورت جذبہ ایثار کے زبردست فقدان میں اسیر ہے اور جذبہ ایثار کا گاہر کرتے ہیں بڑی بڑی سورما قوموں کو مستقبل کے پرخطر اندھیاروں میں دھکیل دیتا ہے۔ جب کہ فقدان بڑی بڑی فردانی قوموں کی ترقی کی ضامن اور قوموں کے مستقبل کی روشن دلیل ہے۔ مگر چہرہ جذبہ ایثار کی فردانی قوموں کی ترقی کی ضامن اور قوموں کے مستقبل کی روشن دلیل ہے، غلام چنچ کر اپنا حال اپنی زبانی سنارہا ہے کہ مجھ سے دور رہو، کیوں کہ میرا مالک خود غرض ہے، غلام ہے، قبیل پرست ہے اور غایت درجے کا بے مروت ہے۔ چہرے کے اس حصے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس چہرے کا مالک کسی شخص کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے گا، جب کہ یہ اعزاز اسلام کو حاصل ہے کہ وہ ساری نوع انسانی کی بھلائی کا خواہاں ہے۔

لیجے نقاب دھیرے سے اور سر کا دی ہے اور اب چہرے پر دوسری کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایسے تاثرات نکھرے ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب چہرہ راہ خدا میں اپنا بلی ترچ کرنے کی سعادت سے محروم ہے، بلکہ وہ بخل جیسے قبیح وصف کا حامل ہے۔ واضح رہے کہ بخل دیکھ کی طرح ہے جو انسانی عزت اور وقار کی لکڑی کو منٹوں میں کھا جاتا ہے، جب کہ سعادت ایک ایسا محمودانہ عمل ہے جس کو بنیاد بنا کر معاشرے کی تعمیر کی گئی ہے۔ جس شخص میں اس محمودانہ صف کی کمی ہوگی تو وہ دولت کو ایک جگہ مقید کرنے کا باعث بنے گا۔ جس سے یہ ہوگا کہ بے لوگ عالم وقت کی چکی میں پس جائیں گے۔ جن کو معاشرے اور قوم میں غربا ہونے کا آبرو میدانِ عز و حاصل ہوتا ہے۔ جن کی پیشانی پر غربت و افلاس کا لیبل لگا ہوتا ہے۔ جن کو سرمایہ دارانی پیشانی پر رسوائی کا دغ تصور کرتے ہیں اور جو سوسائٹی کے لیے کلک کا ٹیکہ ہونا گمان کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْكَفِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ مِّنَ النَّارِ وَالتَّجَنُّلُ تَبْعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ تَبْعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ تَبْعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ وَتَجَاوُلٌ مِّنْهُنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِّنْ عَابِدٍ تَجَنُّلٍ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 164)

یعنی کئی اللہ کے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، لیکن بخل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے، سیس زخی جانی، بخل عابد سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔

لیجے نقاب کھڑے سے اور سر کا دی ہے۔ اب چہرے پر ایک اور کیفیت موجزن ہے جو بتا رہی ہے کہ اس چہرے کے مالک کے اندر شجاعت اور بہادری کا جذبہ بنا پید ہے، اس کی جگہ کم ہمتی اور بزدلی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور واضح ہو کہ جذبہ شجاعت وہ جذبہ ہے جس کے دل بونے پر قوتیں اپنی بقا کو برقرار رکھتی ہیں اور جب کسی قوم میں بزدلی پیدا ہو جائے تو شکست اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے، دشمن اسے آسانی سے زیر کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جس قوم کے افراد اس کی قربانی کے جذبے سے محروم ہوں، وہ مال سے پیادری جان کی قربانی کس طرح دے سکیں گے واضح رہے کہ اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے خون اور جان کا نذرانہ دینا عی پر تاسے سیکن دولت انسان کے دل میں بزدلی ابھارتی ہے اور اسی بزدلی کا نتیجہ ہے کہ انسان موت سے خوفزدہ رہتا ہے، محالاً کہ وہ ایک اہل حقیقت ہے۔

اور ذرا سا نقاب سر کا دینے سے چہرہ واضح ہو گیا ہے، مگر پورا نہیں، ابھی کچھ زیر نقاب ہے جو آئندہ قسط میں، غمایا جائے گا۔ ان اقباط میں نقاب اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ہر کیفیت الگ الگ اچھی طرح ملاحظہ ہو سکے۔ بہر کیف اس مرتبہ یہ کیفیت ظاہر کرنی ہے کہ صاحب چہرہ کے قلب و جگر انسانی ہمدردی سے نا آشنا ہیں، ظلم و ستم اس کا طریقہ ہے اور اسے انتظار ہوتا ہے اس وقت کا جب کہ وہ غربا کا خون چوں سکے۔

حضرات گرامی! سرمایہ دارانہ نظام غربا کے خون سے پی بڑھ کر جہان ہوا، مگر پھر بھی غریبوں کا شکر گزار نہیں، اسے ممنون و احسان مند ہونا چاہیے غریب ہوگوں کا کہن کے دم سے اس کو پھیلنے کا موقع ملے، مگر الٹا چور کو قوال کو ڈانٹتے، یہ پھر بھی غریبوں کا خون چوستا رہتا ہے اور قحط لی ظنیں کرتا، اگر یہ لی ظنیں کرتا تو ہم کیوں غاظ کریں۔ آئیے ہم اس کے کھڑے کو نقاب سے یکسر بے نیاز کرتے ہیں، تاکہ سابقہ کیفیات کے علاوہ ذرا سب کیفیات کا پھوڑ دیکھ لیا جائے اور اس کے تمام تر جلووں سے روح و جگر کا شش سا کیا جائے۔

لیجے چہرہ نقاب سے بے نیاز ہے اور ساری کیفیت یوں ہے نقاب ہے کہ صاحب چہرہ دولت کے بل بوتے پر ایک دنیویں جہازوں پر انیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور دولت، فضول اور فلو کاموں میں خرچ کر کے معاشرے کو تباہی و بربادی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بہت سی بری اور مہلک

یادرات، مثلاً زنا کاری، شراب خوری اور سرگرمی نوشی کے علاوہ جو اکیلا وغیرہ کا عادی ہو چکا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے اور یہ سب مہربانیاں دولت کی ہیں، چوں کہ اس کے پاس دولت ہے، اس لیے اس کو خرچ کرتا ہے، خواہ کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔

اے اللہ! کس قدر خامیاں ہیں صاحب چہرہ، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں۔

حضرات گرامی! آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں کی گئی قلم زنی ملاحظہ فرمائی، اب بشر کی نظام کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے:

نظام اشتراکیت

سرمایہ دارانہ نظام کو اگر ”خون چوس پشو“ کہا جاسکتا ہے تو اشتراکی نظام اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے۔ اس کو ہم خوفناک اور بھیڑیے کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ مذہب بھی فاسد ماؤں پر تعمیر ہے، یہ مذہب روس اور چین کے عوام پر مسلط ہے اور اس مذہب نے دنیا بھر میں بد امنی کا پرچار کیا ہے، جس سے مذہب محفوظ رہا ہے اور نہ مذہب کے پیروکاروں کی صحت کا دامن داغدار ہونے سے محفوظ رہ سکا۔ ہمارا پیارا ملک جس کو لاکھوں افراد نے اپنے خون کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں بھی نظام اشتراکیت کی مضر و زہریلی ہر شے کو اپنے حلقہ بہاؤ میں لیے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے لاکھوں افراد کی قربانی کو نظر انداز کر دیا، ہمیں آواز دے رہی ہیں اور ادب شہیدان وطن، ہمیں یہ کارہ ہے میں لاکھین کہ مسلمانوں! کیا اسی مقصد کے لیے ہم نے آزاد ملک حاصل کیا تھا کہ اس میں تم اغیاروں کے نقش قدم پر چلو؟ نہیں ہم نے ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے مگر کیا تم نے ہمارے مقاصد کی تدفین کر دی اور ہمیں بھلا کر اشتراکیت میں بہہ رہے ہو۔ اللہ کے لیے سنبھلو اور باز آ جاؤ، ورنہ تم ایسے منوگے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔

شہیدان وطن کی یہ پکار، قائدین کی یہ آواز ہم سب سن رہے ہیں۔ کبھی اخبارات کے ذریعے اور یہ خبریں وادی کے ذریعے لیکن سلام ہماری بے حس کو کہ اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے

دہریت یعنی اشتراکیت کے نظام پر چل رہے ہیں۔ ہوسا زرنے ہماری اور اک ضابطہ کر دیا ہے۔ ہم ہوسا زرنے میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ اپنا مذہب تک بھی بیچ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے منسرو کو معاف نہیں کرے گا جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق اس لیے کیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے اور ہر شے کا مالک و خالق اسی کو تصور کیا جائے اور خیال کیا جائے کہ اللہ ہی سب کا روزی و رسال اور حاجت روا ہے، مگر اشتراکیت کا یہ سادہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس تصور کو مٹا ڈالا ہے۔ ہر شے کا مالک و خالق اللہ ہے، اس عقیدے کو بھی باطل کر دیا ہے۔ اس طرح کہ روٹی، کپڑا اور مکان حکومت دیتی ہے۔ گویا انسان کا اللہ سے عبودیت کا رشتہ قطع کر کے حکومت سے حکومت کا رشتہ جوڑا جاتا ہے اور بندے کا اللہ سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اشتراکیت انسان کے پیروکاروں کے دودھا ہوتے ہیں۔ ایک وہ خدا جو سب کا خدا ہے، اس کو برائے نام تسلیم کیا جاتا ہے، اور اصل خدا اپنے لیڈر کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کی خدائی مانی جاتی ہے۔

اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اشتراکیت میں شرک موجود ہے۔ شرک جو سب گناہوں سے عظیم گناہ ہے اور اس کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اسی لیے اللہ نے روزی کے بارے میں فرمایا کہ روزی دینے کا ذمہ دار میں ہوں:

وَمَا عَلَّقْتُ الْجُحْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُونَنِي مَا أَرِنَا مِلْجُهُ قِن يَذْقِي وَمَا أَرِنَا أَنْ يُطْعَمُونَ إِنْ أَللهُ هُوَ الْكَوْزُ أَفِي كُو الْفَوْقَةِ أَمْ يَتَنَفَّسُونَ

یعنی میں نے جن وانسان کی تخلیق کی تاکہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے کچھ ذوق نہیں دیکھتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے موت والا اور قدرت والا ہے۔

اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اشتراکیت فرماتی ہے کہ نہیں اتھار روزی رساں اللہ نہیں ہے بلکہ حکومت ہے۔ اشتراکیت انسان کو خالق مطلق کی ٹکلی سے نکال کر حکومت کی ٹکلی میں دے دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اللہ جہاں خالق حقیقی کیسے ہو سکتا ہے جب کہ روزی حکومت دیتی ہے؟ گویا اشتراکیت اسلام کی نفی کرتی ہے اور جو اسلام کی نفی

کرے وہ بھی بنی نوع انسان کی فلاح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ جب انسان حکومت کی محسوس کی رہی تو اس میں جکڑ جاتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ اپنی خود مختاری، یعنی حق خود اریت سے محروم ہو جاتا ہے اور واضح رہے کہ جس کی خود مختاری جام فنا نوش کر جائے اس کی اخلاقی حالت اور شعور پست ہوتے ہیں، کیوں کہ شعور اور اخلاق کا خود مختاری سے گہرا بلکہ چوڑا واسن کا ساتھ ہے۔ جہاں خود مختاری ہو، وہاں شعور پیدا ہوتا ہے اور جہاں شعور پیدا ہو وہاں اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں خود مختاری نہ ہو وہاں شعور فنا ہو جاتا ہے اور جہاں شعور فنا ہو جائے وہاں اخلاق مٹ جاتا ہے، اور جب انسان میں اخلاق نہ رہے تو اس کی حیثیت شطرنج کے مہرے کی طرح ہوتی ہے جس کو بادشاہ جس طرف چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ اس کی حیثیت مشین کے ایک پرزے کی سی ہوتی ہے جو حکومت کے ہاتھوں جو گردش رہتا ہے۔ گویا اشتراک انسان کو اللہ سے منحرف کرنے کے بعد اس سے اس کا اخلاق بھی چھین لیتی ہے، اور جس قوم میں اخلاق نہ رہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اگر کسی انسان کی صحت لٹ جائے تو کچھ فکر کی بات ہے لیکن جس فرد کا اخلاق لٹ جائے تو بڑی فکر کی بات ہے۔ کیوں کہ جس کا اخلاق لٹ جائے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔

حضرات گرامی! اگر ہم ذرا سادہ ماغ پر زور دینے کی زحمت گوارا کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان قوم میں سرمایہ دارانہ نظام کی نفی کی گئی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں اور اشتراکیت کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ ہو تو اچھا ہے، کیوں کہ یہ انسان کا اخلاق چھین لیتی ہے اور اخلاق سے محروم قوم تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ گویا اشتراک ہر لحاظ سے ہمارے لیے درد مر ہے۔

نظام اشتراکیت معاشی نظام میں بھی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ معاشی نظام محنت سے سنورتا ہے اور محنت کا محرک جذبہ حصول دولت ہوتا ہے یعنی لوگ محنت کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں کہ محنت کے عوض حاصل ہونے والا روپیہ ان کا پناہ ہوگا۔ وہ اس کو بنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں اور یہ جذبہ ہر شخص میں ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے، روپیہ کسائے اور دوسروں سے کچھ لٹ جائے۔ جب ملک کے تمام افراد کی سوچ اسی ڈگر پر رواں ہوگی تو لازمی امر ہے کہ ہر شخص محنت کرے گا، روپیہ کسائے گا جو آخر ملک میں ہی رہے گا، اس طرح ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا اور معاشی ترقی کی راہیں استوار ہوں گی۔ لیکن اشتراکیت جذبہ محنت میں فساد ان

پیدا کرتا ہے، نوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ محنت ہم کریں، مک نہیں ہم اور وہ پیسے مل جائے کوئی اللہ۔ اس لیے وہ محنت کرنے سے ریز کرتے ہیں اور ملک معاشی قفل کا شکار ہو جاتا ہے۔

اس نظام کا موجودہ یقینی طور پر پاگل تھا، اس کے دماغ کے سب اسکرینوں پر چلے تھے، جمی تو اس نے اس نظام میں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے برابر لانے کی شق رکھی جس کو قدرت صلاحیتوں کی بنا پر الگ الگ رکھتی ہے۔ انسان کمائی ہاتھوں سے نہیں کرتا بلکہ وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اسی صلاحیت کو انسان ہاتھوں میں منتقل کرتا ہے اور اس سے روپیہ کماتا ہے۔ ہر انسان میں فطری صلاحیت الگ الگ رنگ میں موجود ہوتی ہے، اس لیے جب الگ الگ رنگ کی صلاحیت کا استعمال کیا جاتا ہے تو کمائی بھی الگ الگ طریق کی ہوتی ہے، مگر اشتراکیت کا کمال ملاحظہ ہو کہ یہ صلاحیت میں تفاوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہے کہ سب انسانوں کو ایک ہی راستے کا راہی ہونا چاہیے اور مساوات قائم ہونا چاہیے۔ کس قدر پاگل تھا وہ شخص جس نے اس نظام کی ایجاد کی تھی، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک شخص نے پچاس برس تک سخت محنت اور جدوجہد کی، دنیا کے تجربات دیکھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کا صدر بنا، اس کے برخلاف کیا ایسے شخص کو صدر بننے کا حق حاصل ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے پچاس سال محض دو وقت کی روٹی کھانے میں صرف کر دیے اور وہ تعلیم سے نا آشنا ہوا، اسے دین و دنیا کا کوئی علم ہی نہ ہو، اگر بغرض محال مساوات کا بھرم رکھنے کے لیے اس کو بھی صدر بنادیا جائے تو کیا وہ امور سلطنت انجام دے سکے گا یا نہیں۔ امور سلطنت اس کی سمجھ اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح ایک کم سن بچے کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ انسانی فطرت جب جدا جدا ہے، صلاحیت کے رنگ الگ الگ ہیں تو پھر درجات میں مساوات کس طرح پیدا کی جاسکتی ہے، بالکل ایسی بات ہے جیسے سورج مشرق سے نکل آئے یا جیسے دریا استوا میں ہو جائے، جیسے فلک زمین میں جائے اور زمین فلک میں جائے۔ دراصل سینہ چا کا کپا، چن کا کپا، چن چن سے ملاپ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جوہر قابل موجود ہو۔

اشتراک نظام میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی ضرورت کی ہر شے تمام انسانوں کے لیے مشترک ہے اس لیے اشتراک کی حضرات دنیا کی تمام عورتوں کو دنیا کے تمام مردوں کے لیے

مشترک قرار دیتے ہیں اور تمام مردوں کو تمام عورتوں کے لیے مشترک فرما دیا ہے، کیوں کہ اس فلسفے عورتوں کی نسوانیت بھروسہ ہوتی ہے تو مردوں کی مردانگی پر حرف آتا ہے اور غیرت کا جنازہ تو سرعام نکل ہی جاتا ہے۔

دراصل یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ مذہب بھی دیگر مذہب کی طرح اسلام کا سخت دشمن ہے، کیوں کہ جب ایک مسلمان کی بہن، بیٹی، ماں کسی دوسرے کی آغوش میں ہوگی تو کیا ان سے غیرت موت کا تقاضا نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی، کیوں کہ محبت کی طرح غیرت بھی اندھی ہوتی ہے اور بہری بھی، یہ کوئی جواز نہیں سختی۔ اس تقاضا کرتی ہے اور تکمیل کی خواہاں ہوتی ہیں۔ جب مسلمان تقاضا کی تکمیل میں موت کو گلے سے لگائیں گے تو کیا اشتراک کی حضرات مسلمان عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اس طرح تو ان کے دلوں کی خواہش پوری ہوگی، وہ خواہش کہ جس کو ان کے آباؤ اجداد اپنے سینوں میں لیے دفن ہو گئے، وہ خواہش یہ ہے کہ اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اشتراک نظام اسلام کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے، لیکن ان کا یہ منصوبہ کبھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے گا۔ ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، کیوں کہ جس کا اسلام ہے وہ اس تماشا کو کچھ رہا ہے، اور بقول شاعر:

انساں، خدا اپنے کی کوشش میں ہے مصروف

لیکن یہ قہر شاہ خدا دیکھ رہا ہے

غرض یہ کہ اشتراک نظام فقط روٹی کا پرچار کرتا ہے، خواہ اس کے لیے بے غیرت اور بے حیا ہی کیوں نہ بننا پڑے۔

اسلام کا اقتصادی نظام

اسلام نسل انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ یوں تو دیگر مذہب بھی مساوات کا پرچار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک شور و غوغا چار ہے ہیں، لیکن اسلام کا درس مساوات رنگ و نسل، مذہب و قوم اور لسانی و علاقائی امتیازات سے ماوراء ہے۔ اسلام سب کے لیے یکساں طور پر مہربان ہے۔ مساوات کی تین قسمیں ہیں:

1- حقوق مساوات

2- قانونی مساوات

3- اقتصادی مساوات

مؤخر الذکر مساوات فطرت کے خلاف ہے فطرت کے تقاضوں کی نفی کرتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو مسترد کر دیا۔ البتہ پہلی دونوں مساوات چوں کہ فطرت کے تقاضوں کی تعمیل کرتی ہیں، اس لیے اسلام نے ان پر سختی سے کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ آئیے زمان کا ذرا دیر کے لیے جائزہ لیں:

حقوق مساوات

ہر انسان پر کچھ نہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور یہ کہ ہر انسان کے کچھ سبب کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ فرائض مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً ایک سی ایس پی پر عائد شدہ فرائض ایک معمولی کلرک انجام نہیں دے سکتا، لیکن جو حقوق سی ایس پی کو حاصل ہیں وہ کلرک کو بھی حاصل ہیں۔ اگر سی ایس پی خود پر ظلم کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے تو کلرک بھی اس قانونی چارہ جوئی کا مجاز ہے، اگر ایک شخص اونچے خاندان کا نو یا راک میں زمین خرید سکتا ہے تو غریب شخص پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ ایسا نہ کرے، اگر کوئی امیر شخص بہترین لباس زیب تن کر سکتا ہے تو غریب کو بھی پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسا کرے، اگر گارے رنگ کے انسان کو صلاحیت کے باوجود کسی جگہ ملازمت نہیں تو گورے رنگ کے شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ محض اپنے گورے رنگ کی بدولت بغیر صلاحیت کے ملازمت کا حصول کرے، اگر گورے کو یہ حق مل سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کالے کو اس حق سے محروم کیا جائے، اگر ایک بادشاہ شاعی مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے تو ایک گدا بھی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسلام کے اسی طرز مساوات پر اقبال نے کہا تھا:

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز
نہ کوئی بسندہ رہا نہ کوئی بسندہ نواز

قانونی مساوات

اسلامی قوانین بھی رنگ و نسل و مذہب و ملت اور لسانی و علاقائی امتیاز سے برتر و اعلیٰ ہے۔ اس میں کسی کالی غائب نہیں کیا جاتا، صرف جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، مثلاً اگر زنا کا ارتکاب غیر شادی شدہ فقیر کرتا ہے تو اس کو 100 اردوے لگائے جائیں گے اور اگر یہی جرم غیر شادی شدہ بادشاہ کرتا ہے تو وہ بھی 100 سزوں کا مستحق قرار پائے گا۔

عہد رسالت کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بنو سعد کی ایک عورت نے چوری کر لی، بنو سعد کا قبیلہ معزز تصور کیا جاتا تھا، وردہ عورت بھی مالدار تھی، لوگ یہ چاہتے تھے کہ چوں کہ وہ معزز ہے، اس لیے اس کی سزا میں تخفیف ہونا چاہیے، لیکن کسی فرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عرض کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ! چوں کہ یہ عورت معزز ہے، اس لیے اس کی سزا میں تخفیف کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب اندی پیشانی ٹھن آؤ ہو گئی اور آپ نے فرمایا: واللہ! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے تاکہ دنیا بھر آپ نے مزید فرمایا کہ تم سے پہلے تو میں فقط اسی واسطے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے صاحب حیثیت لوگوں کو سزا نہیں دیتی تھیں اور غریبوں کو سزا دے دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ پھر کسی کو امتیاز کی جسارت نہ ہوئی اور حکم شریعت پر عمل کیا گیا۔

اسی طرح اگر کوئی گدا اگر قتل کرے گا تو اس کو متول کے بدلے قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی بادشاہ قتل کرے گا تو اس کو بھی متول کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال مال ہی میں سامنے آتی ہے، اس طرح کہ ملک پاکستان کے ایک سابق کیونزمن ذہنیت کے بادشاہ نے اپنے ایک سیاسی حریف کو قتل کر دیا، پھر اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔

اس حلق سے ارشاد باری ہے: اَلْحَقُّ بِالْخَبْرِ وَالْعَيْنُ بِالْعَقَبِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ۔

ترجمہ: آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔

زکاة

اسلام نے دولت کو بخیر کرنے کو پسند نہیں کیا اور اس کو پسند کیا ہے کہ دولت ایک جگہ بند نہ رہے بلکہ عربوں اور مسکینوں تک پہنچتی رہے۔ اس واسطے قانون میراث کا اجرا کیا گیا اور زکاة نافذ کی گئی اور زکاة کے مصارف بھی بیان فرمائے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالتَّسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ترجمہ زکاة ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور غریب نادار ہیں، جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گروہیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو، یہ نمبر لایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

دولت مندوں کو عیاشی سے ممانعت کر دی گئی

حضرات گرامی! ہر شے کے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ دولت جہاں انسان کو معاشی طور پر خوشحال بناتی ہے وہاں انسان کے اخلاق کوتاہ کرنے کا باعث بھی بنتی ہے، دولت کی فراوانی انسان کو تعیش پرست بنا دیتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ حقوق مندوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، حق داروں کو ان کا حق نہیں ملتا اور وہ اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں اور حق داروں کو حق نہ ملے تو زندگی بد مزہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کے دکھ و بد میں حرکت کے لیے، ان کے درد کو محسوس کرنے کے لیے اسلام نے امر کو حکم دیا کہ وہ اپنی دولت عیاشی میں استعمال مت کریں، فضول خرچ مت بنیں اور اپنی دولت رقا و عامہ کے لیے استعمال کریں۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے: تَوَابَتْكَ الْغُرُبَىٰ حَقَّقَةٌ وَالْيَسِيرُ كَيْفَ وَلَئِنْ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَلْبُورٌ

ترجمہ رہتے داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑاؤ، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔

برادران! سلام اقتدہ مختصر یہ ہے کہ اسلام کے اصول، اشتراکیت کے اصولوں سے ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے اچھے، برتر، بہترین اور افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کے اصول بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے خاص ہیں، اسلام کے اصول انسان کو خالق حقیقی سے روشناس کراتے ہیں، جب کہ اشتراکیت کے اصول بنی نوع انسان کی عموماً اور اسلام کی خصوصاً تباہی کے ذمے دار بننے کی کوشش میں مصروف ہیں، اشتراکیت کے اصول انسان کو اس کے خالق حقیقی سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ اسلام حیا کا تمام مقرر کرتا ہے جب کہ اشتراکیت انسانوں کو بے غیرت بنانے پر مہم ہوا ہے۔ ہم مختصر طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشتراکیت سراپا جہالت ہے، سراپا تباہی ہے، سراپا بے غیرتی ہے اور سراپا بیگانگی ہے، جب کہ اسلام اس کے برعکس سراپا نور ہے، سراپا فلاح ہے، سراپا حیا ہے، سراپا آشنائی ہے، اس لیے جو شخص ایک اعلیٰ مذہب کو چھوڑ کر خود اپنی تباہی کی جانب گامزن ہو تو، بھڑا سے جا ملے و نادان نہ کہا جائے گا تو پھر کس نام سے پکارا جائے گا۔

دراصل ظہور اسلام ہی سے اسلام کے سب دشمن ہو گئے تھے اور اس وقت سے اس کو خستہ کرنے کی سر توڑ کوششیں ہونا شروع ہو گئیں تھیں، دشمنان اسلام نے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں کھری کیں۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے اپنی غیرت کی سرا بازاریابی کی لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کو ختم کرنے کی ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اسلام پائس کی ہلکی سی ٹھوک سے دو نیم کرتا رہا، ہر قدم پر اپنے دشمنوں کی کوششوں کا مذاق اڑاتا رہا، بڑھتا رہا، پھولتا رہا اور عروج کی منازل طے کرتا رہا اور ہار یوں ہی بڑھتا رہے گا، پھولتا رہے گا اور عروج کی منازل طے کرتا رہے گا، جو اس کی راہ میں آتے رہیں گے، جنہم رسید ہوتے رہیں گے اور اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، بالآخر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس کے قدموں میں سرنگوں ہو جائیں گے، اپنی نجات کے سامان کر لیں گیں اور سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں کا ملاپ ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

آدابِ مہمان داری

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ قَلِيلًا لِلَّذِينَ وَالِيتُمْ
وَالْمَسْكِينِ وَالْأَنْفُسِ الضَّالَّةِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (سورہ بقرہ: 213)
ترجمہ: تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تم فرمادے کہ جو کچھ مال نیکل میں خرچ کرو
تو وہاں باپ اور قریبی رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے اور جو
بھلائی کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

مہمان نوازی سنتِ انبیاء ہے

برادرانِ اسلام! مہمان اللہ کی نعمت اور رحمت ہوتا ہے اسی لیے جملہ انبیاء کرام مسلم
الصلاۃ والسلام مہمان کی خاطر مدارات میں دلچسپی لیتے تھے، اس طرح سے مہمان نوازی سنت
قدیرہ ٹھہری۔ ہمارا مذہب اسلام ایک طرف ہم کو ہمارے قائد سے اور ہماری بھلائی کے واسطے
عبادات کی ادائیگی کی تاکید فرماتا ہے، تو دوسری طرف اس نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم اپنے
اہل و عیال کی کفالت احسن طریقے سے کریں، نیز اپنے دل کو مستراح کرتے ہوئے اپنے
دسترخوان کو بھی فراخ کریں، تاکہ مہمانوں کی بھی خاطر مدارات ہو جائے۔

حکایت: نزہۃ النجاس، صفحہ: 181 پر اس مفہوم کی ایک عبارت درج ہے کہ آج سے
سکڑوں برس قبل جب کہ چشم فلک اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے
عہد نبوت کی تابانیوں سے خود کو تراوٹ کے سامان بہم پہنچا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں
ایک بار ایک مہمان آیا۔ آنے والا مہمان مجوسی تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل نہ تھا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خاطر مدارات کی، اس کی تواضع کے لیے اس کو کھانا دیا اور ساتھ ہی
اسے نوید توحید دینے لگے۔ فرمانے لگے کہ تم مجوسیت کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر پہ
جود ہو جاؤ، شرک کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کے صدق دل سے قائل ہو جاؤ۔ یہ نوید توحید اس
مجوسی کے حراج پر گراں گزری اسے یہ بات بہت بری لگی، اس نے کھانا تناول کرنا چھوڑ دیا اور
واپس چلا گیا۔

عرشِ بریں پر اللہ تعالیٰ بھی اس نظارے کو ملاحظہ فرما رہا تھا، اس نے جب ملاحظہ فرمایا کہ
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رویے کی وجہ سے مجوسی واپس جا رہا ہے تو اس نے خلیل
اللہ علیہ السلام کے پاس جبرئیل علیہ السلام کو یہ وحی دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم! گو کہ یہ شخص کافر
ہے مگر اس کے باوجود میں اس کے رزق کا کفیل ہوں اور مجھے اس کی کفالت کرنے پورے
چالیس سال گزر گئے ہیں، اور تم نے صرف ایک وقت اس کو کھانا کھلایا اور اس کے بدلے اس کے
دین کا سودا کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پیغام سے، اس کلام سے اور
اس وحی سے بہت کچھ سمجھ گئے اور فوری طور پر روٹھ جانے والے مجوسی کی تلاش میں نکل پڑے،
چونکہ آپ کے دل میں خلوص تھا، اس لیے تلاش کامیاب رہی اور مجوسی آپ کو مل گیا۔ آپ نے
اس سے سارا جرایب بیان کیا، اس واقعے سے اس پر خاص اثر ہوا، اس کے دل میں جذبہ توحید
بیدار ہوا، کفر و شرک کے خلاف نفرت جاگی اور دل میں سچائی جاگزیں ہوئی اور اس نے حیات
مصاب سے کنارہ کشی اختیار کی اور اقرار توحید کر لیا، پھر واپس آکر ابراہیم علیہ السلام کے
دسترخوان پر کھانا تناول کیا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں یکساں سعادت،
صفحہ: 172 پر درج ہے کہ ان کی مہمان نوازی اس قدر درجہ عروج پر تھی کہ جب تک کوئی مہمان
ان کے دسترخوان پر نہ ہوتا تھا وہ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا
تھا کہ کھانا کھا کر مطمئن ہو جاتے تھے، بلکہ مہمانوں کی تلاش کرتے تھے اور اس سلسلے میں دو دو
سک تک آبلہ پانی کی زحمت گوارا فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز
تھے کہ مہمان کے بغیر ایک وقت (صبح یا شام) کا کھانا بھی تناول نہیں کرتے تھے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 106 پر درج ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا، ایسے عالم میں آپ کے لقب مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ابا جان! وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو اس مرتبہ تک پہنچایا کہ آپ اللہ کے غلیل بن گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹے! میں اللہ کا غلیل اس طرح بنا کہ ہمیشہ نیک باتوں کا خیال رکھا: اول یہ کہ میں نے ہر ایک کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دیا اور ہمیشہ اسی کی اطاعت کی۔ دوم یہ کہ اپنے تمام کام کفالت، لٹیا پر چھوڑے رکھے۔ سوم یہ کہ میں نے کبھی مہمان کے بغیر دن یا رات کا کھانا نہیں کھایا۔

کیسے سعادۂ صفحہ 172 پر درج ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی ان کے مزار اور میں ان کی رسم مہمان نوازی باقی ہے اور آج تک کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ جس میں مہمان نوازی نہ کی جاتی ہو، اور بعض اوقات تو مہمان نوازی کی تعداد سو سے تجاوز کر کے دو سو تک بھی رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ وہاں کے ایسے لوگوں نے جن کو اللہ نے مال و زرے نوازا ہے اس مقصد کے واسطے کئی گاؤں مقرر کر رکھے ہیں۔

حضرات گرامی! اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے محترم، مکرم، بزرگ اور برترستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ رسول اللہ ہیں اور جن کو سارا زمانہ انسانیت کے عظیم محسن، عظیم انقلاب کے داعی، امین، صادق، رہبر، سپاہی، سپہ سالار اور معظم اخلاق کی حیثیت سے جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جملہ خوبیوں کے حامل تھے جو ان سے قبل کسی کو نہ دی گئیں۔ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی، یعنی آپ کی ذات گرامی جامعیت اور اکمیت کی حامل تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں سے بڑھ کر مہمان نواز تھے۔ یہاں تک کہ آپ مہمان کی خاطر ہمدارات کے لیے قرض لے کر بھی کھانا تیار فرماتے تھے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آیا۔ اتفاقاً اس دن محمد مصطفیٰ و محمد بنی شب اسرا کے دوہا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسے لوازمات نہیں تھے جن سے مہمان کی تواضع اور خاطر ہمدارات کی جاتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اسے ہماری طرف سے یہ پیغام دو کہ آج

ہمارے یہاں مہمان آیا ہے اور ہمیں اس کی خاطر ہمدارات کے لیے آقا مسترض کے طور پر دیا جائے۔ ہم باوجود جب میں قرض واپس دے دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے یہ حکم پا کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلیل حکم کی غرض سے اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو حکم عالیہ سے مطلع کیا۔ یہودی چون کہ اسلام کا دشمن تھا اس لیے وہ یوں گویا ہوا کہ آتا حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس کوئی شے نہ رکھو، اگر تم میرے پاس کوئی شے نہ رکھو گے تو قرض حاصل نہ کر سکو گے۔

حضرت ابوہریرہ کا کام لوٹ گئے اور بارگاہ رسالت میں آکر صورت حال کی وضاحت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واللہ! ہم زمین میں امین ہیں اور آسمانوں میں بھی امین ہیں، اگر وہ قرض دے دیتا تو ہم ضرور اسے ادا کر دیتے۔ چلو کوئی بات نہیں، اب ہماری زور لے جاؤ اور اسے گردی رکھ کر قرض کا آٹالے آؤ۔ چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرہ مبارک لی اور یہودی کے پاس گردی رکھ کر آٹالے آئے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی تواضع کی خاطر قرض پر آٹا لیا اور ہمیں عملی طور پر درس دیا کہ مہمان کی خدمت میں کسی قسم کا دقیقہ فردگزاشت نہ کریں۔ (کیسے سعادۂ صفحہ 172)

اکرام و احترام مہمان

حضرات گرامی! ایک بار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم غلیل اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے امتحان کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے دس بارہ ملائکہ کو اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا اور ان کے سپرد یہ امر کر دیا۔ چنانچہ وہ ملائکہ زمین پر آئے، انھوں نے اپنے نورانی ویکر کو انسان کے خاکے لہادے میں چھپایا اور حضرت ابراہیم غلیل اللہ کی خدمت گرامی میں حاضری دی۔ چون کہ حضرت ابراہیم غلیل اللہ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، انھوں نے ان ملائکہ کو مہمان بنایا اور تقاضائے مہمان نوازی کی تکمیل کی خاطر انھوں نے ایک خوب ہمدارست، محبت مند اور مونا تازہ بچھڑاؤ فرمایا تاکہ مہمانوں کی تواضع کی جاسکے۔ انھوں نے گوشت اچھی طرح سے بھونا اور مہمانوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ متادل فرمائیں۔ مہمان انسان نہیں تھے، ملائکہ تھے اور اللہ نے ملائکہ کو کھانے پینے سے بے نیاز رکھا ہے، اس لیے وہ کیسے کھا سکتے تھے،

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریق سے مہمان نوازی کے تقاضوں کی تکمیل کی اور میزبانی کا حق ادا کیا وہ اس امر کا شاہد تھا کہ آپ امتحان میں کامیاب گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی اور میزبانی کا تذکرہ کلام مجید کی سورۃ ذاریات میں یوں کیا ہے: نَحْنُ أَنَاكَ عَيْنُكَ خَفِيفٌ إِلَهٌ أَهْلِيهِ الْمُتَكَبِّرُونَ إِذْ دَعَلُوا عَلَيْنِهِ لَقَالُوا سَلَامًا. قَالَ سَلَامٌ قَوْمُهُ مُنْكَرُونَ. قُوا غَرَّآلِي أَهْلُهُ فَنَجَّاهُ بِمِغْدَلٍ سَوِيٍّ. فَقَرَّبَهُ إِلَيْنَا فَجَاءَنَا لَا تَأْكُلُونَ مَعَا وَجَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَتَكْزِبُوا فَدَعَلُوا عَلَيْنِهِ.

ترجمہ: اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تمہارے پاس سیدنا ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے معزز مہمانوں کی خبر آئی، جب فرشتے اس کے پاس آکر بولے کہ سلام، کہا سلام، ناشائسا لوگ ہیں، پھر اپنے گھر گئے اور ایک مذبیہ بھجھڑا لے آئے، نفیس مہمان ہوا، پھر اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں، وہ اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگے تو وہ بولے کہ ڈر رہے نہیں اور اسے ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔

مشکوٰۃ، صفحہ 368 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی درج ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے: بَيْنَ ثَمَنٍ ثَمَنٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِهْ ضَيْفُهُ. ترجمہ: جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 104 پر درج ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں پانچ خوبیاں ہیں:

- 1- مالی و رزق کی ترقی ہوتی ہے۔
 - 2- اس کے گھر سے مرض دور ہو جاتا ہے۔
 - 3- اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر سے مصیبت اٹھ لیتا ہے۔
 - 4- قیامت تک میزبان کی قبر روشن رہے گی۔
 - 5- محشر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔
- مزید یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جو شخص مہمان کی عزت کرے گا اس کے لیے نو فضیلتیں ہیں:

- 1- جس وقت مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے ہمراہ دس لاکھ برکتیں اور دس لاکھ رحمتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں۔
- 2- جو کچھ مہمان کھاتا ہے اس کے ہر قے کے بدلے میزبان کو اس قدر ثواب ملتا ہے، گو یا اس نے اللہ کی راہ میں ہزار گھوڑے دیے۔
- 3- اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار کرتا ہے۔
- 4- اس کو ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔
- 5- اس کے ماں باپ اگر مسلم ہوں تو اللہ ان کو بخش دے گا اور اگر کافر ہوں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔
- 6- اس کے بندہ اعمال میں 70 رُح اور 70 مہروں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
- 7- اس کے گھر والوں کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ ان کا شمار جنگل کی ریت کے برابر ہو۔
- 8- اس کی قبر 70 ہزار گز تک فراخ کر دی جائے گی۔
- 9- ہر قے کے عوض اس کو ایک پر ملا ہے جس کے ذریعے وہ ہلی مہرا سے نکلی کی طسرح گزر جائے گا۔

صحابہ کرام عہم الرضوان کی مہمان نوازی

جس طرح انبیاء علیہم السلام اور خود سردار الانبیاء پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نواز تھے، اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مہمان نوازی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔

صحابہ کرام تو ہر اس عمل کو اپنا شعار بنا لیتے تھے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھتے تھے اور چوں کہ مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف تھا، چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس وصف کو اپنایا اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں ہر ممکن حد تک عمل کیا اور ان کی خاطر تواضع کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 368 پر درج ذیل مفہوم کی ایک تحریر ہے، جس کو امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کس مصیبت کے تحت پائے اقدس گھر سے باہر نکالے اور ایک جانب کو عازم سفر ہوئے۔ سر راہ گلشن اسلام کے دو گل ملے، وہ گل جن کی خوشبو اور مہک سے آج بھی اک عالم معطر ہے، وہ گل جن کو آج زمانہ ترساں ہے، وہ گل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) تم کس واسطے گھر سے نکلے ہو؟

عرض پیرا ہوئے یا رسول اللہ! ہم بھوک کے سبب گھر سے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی تھی، چلو میرے ساتھ آؤ۔ آپ تینوں کاچرن کے مقصد ایک تھا اس لیے تینوں مل کر چلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی رفاقت میں ہے ایک انصاری کے یہاں تشریف لے گئے۔ صاحب خان گھر پر موجود نہیں تھے، اُن کی بیوی نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوالہشتم کہاں ہیں؟ بی بی نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے بیٹھا پانی لانے گئے ہیں، ابھی یہ گھنگوہری نہیں کر ابوالہشتم آگئے۔ انھوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما درخو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو مسرت سے نہال ہو گئے۔ صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی پیارے تھے، اس لیے اس صحابی رسول کو بالیقین یہ محسوس ہوا کہ ان کا بدن کیفیت فرحان و شاداں میں اسیر ہو گیا ہے اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلنا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَا اَحَدٌ اَلَيْتُوہُ اَلْکَرَمَ اَنْتَہِی اَمِیْنِی۔

ترجمہ: الحمد للہ! آج میرے مہمانوں سے زیادہ معزز کسی کا مہمان نہیں ہے۔

سارے زمانے سے بڑھ کر معزز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ اس وقت ابوالہشتم کے گھر رونق افروز تھے، اس لیے ابوالہشتم یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ آج میرے مہمانوں سے معزز کسی کا مہمان نہیں۔ چنانچہ ابوالہشتم نے اپنے معزز ترین مہمانوں کی خاطر تواضع کی خاطر ایک ایک بکری ذبح کی اور اسے چکا کر خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ بہترین بکریوں کا ایک خوش بھی پیش

کیا کہ اس طرح تقاضا ہمارے مہمان نوازی کی تکمیل ہوتی تھی۔ صحابہ رسول کو اگر اس وقت گوشت بخور کر پیش کرنا پڑتا تو شاید وہ اس سے بھی گریز نہ کرتے، بہر کیف! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور پانی نوش جان کیا۔

ایک بار پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جودوں نے حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظور نظر بنایا۔ چنانچہ صاحب لولاک تاج اہل بیت، فجر عرب و عجم، محسن انسانیت، معلم اخلاق، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دارالہما صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی رہائش گاہ پر جہوہ افروز ہوئے۔ آفتاب رسالت اپنی نورانی کرنوں سے حضرت سعد بن عبادہ کے غریب خانے کو روشنیوں کا سراپا بنانے کے لیے ان کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا، پھر آفتاب رسالت کے گل قدس کی پتلیں جیسے بیوں کو جستجوش ہوئی، تاکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اس لیے آفتاب رسالت نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف فرما تھے، انھوں نے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سماعت کیا اور جواب میں بے انتہاد جیسے لہجے میں کہا: ولیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیمہا بن لہجہ اس لیے رکھا کہ سرکارِ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن سنہ سکن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ پایا تو آپ نے دوبارہ السلام علیکم کہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو فردوں گوش بنایا اور نہایت دھمکے لہجے میں جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا۔ اس مرتبہ بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو فردوں گوش بنایا مگر جواب نہایت آہستگی سے دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا یہ عالم پایا تو گمان کیا کہ شاید حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا،

جب اس امر کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا: **يَذَلُّكَ اَيْنَ وَ اَيْنَ تَذْشَوْنَ اَللّٰهُ** میں نے تینوں مرتبہ آپ کی صوت مہار کو فرودوں گوش بنایا اور تینوں مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا، مگر اپنے لیے کو دھیمہ مارا کہ آپ نہ نکلیں اور آپ کی جانب سے مجھ پر زیادہ سے زیادہ سلام کی کا نزول ہو، میں آپ کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سلامتی کا خواہاں تھا۔

حضرات گرامی! جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سلامتی کا پیغام ملے وہ یقینی طور پر نجات کے سامان پالے گا، اسی لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے کو اس قدر دھیمہ کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ بہر کیف! حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غریب خانے پر لے گئے اور مہمان نوازی کے تقاضوں کی تحکیم کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں خشک انگوروں کی ایک ڈلی پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے انگور تناول فرمائے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے ملائکہ نے بخشش کی گزارش کی ہے۔

مندرجہ بالا اس تحریر سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مگر تشریف لے گئے تو پہلے اجازت طلب فرمائی اور تین بار ان کو اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ جب تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پکار کا کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی کے یہاں جائیں تو تین مرتبہ پکارا کریں، اگر کوئی جواب نہ ملے تو وہ پس لوٹ آنا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور ان کی خاطر مہار واداء کے لیے انگور کی ڈالی پیش کی، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خاطر حتی المقدور کریں، کیوں کہ اس امر سے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ملائکہ کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔

حضرات گرامی! تذکرہ انوارِ عظیمین، صفحہ 107-108 پر درج ذیل تحریر ملاحظہ کریں:

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی، روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو اس کو سوائے پانی کے کچھ دستیاب نہ ہو سکا، چنانچہ اس نے اسی سے روزہ افطار کیا اور اسی عالم میں راست گزاری۔ دوسرے روز پھر روزہ رکھا اور افطار کے وقت سوائے پانی کے کچھ پاس نہ تھا، چنانچہ اسی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزے کی نیت کی مگر بھوک کی شدت نے اس کو سخت آزرہ کیا۔ حسن اتفاق سے ایک صحابی کو اس کی حالت سے آگہی ہو گئی، یہ صحابی انصاری تھے، اس شام وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج کی شب ہمارے یہاں ایک مہمان آگیا ہے، مگر میں کھانے کے لوازمات ہیں؟ بیوی نے جواب دیا کہ آج گھر میں اس قدر کھانا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر سکے، اتفاق سے اس روز وہ صحابی اور ان کی بیوی بھی روزے سے تھے، ان کا ایک بچہ تھا، انھوں نے اپنی بیوی سے کہا بہتر ہو گا وہ کھانا ہم مہمان کو کھلا دیں اور خود آج کی رات بھر کے رہیں، تم یوں کرنا کہ سر شام بچے کو بہلا پھلا کر سدا دینا اور جب کھانے کا وقت آئے تو چراغ گل کر دینا کہ اندھیرے میں مہمان یہ خیال کرے کہ ہم بھی دسترخوان پر اس کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح وہ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے گا۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت آیا وہ نیک بیوی کھانا مال کی اور مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ صحابی بھی اپنے مہمان کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ وہ نیک بیوی چراغ کے پاس گئی اور گل کر دیا۔ مہمان سمجھا کہ اس کی حق درست کی جا رہی ہے۔ اندھیرے میں وہ انصاری کھانے کے ظرف پر ہاتھ رکھے جیسے رہے اور مہمان کو اس شک میں رکھا کہ اس کے ساتھ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے خوب آسودہ ہو کر کھانا کھایا، یہاں تک کہ ظرف میں کھانا ختم ہو گیا اور اگلے روز وہ انصاری فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہوئے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ رات تمہاری بیوی کی مہمان داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ بعد ازاں یہ آیت پڑھی: **وَيُؤْتِيكَوْنُ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنَهُ فَاَوْفَيْتْكَ هُمْ الضَّالِّیْنَ**۔

ترجمہ: جو لوگ اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر باوجود خود حاجت مند ہونے کے دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں اور جو لوگ نفسانی طمع اور غل سے محفوظ ہیں وہ قلاعِ پائے واسطے ہیں یعنی عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں۔

مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے

حضرات گرامی! مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس کی آمد ہمارے لیے باعثِ رحمت ہے، لیکن آج کا دور انسان کے لیے ہزار ہا مجبوریوں کا دور ہے۔ ایسا مجبوریوں جن کے باعث وہ اور امر بھی زحمتِ معلوم ہوتے ہیں جو کہ سراسر رحمتِ الہی کا موجب ہیں۔ ان ہی مجبوریوں کے تحت بعض لوگ مہمان کو زحمتِ تصور کرتے ہیں اور مہمان کی آمد پر ان کی چینیں پر بڑا دل مل چا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بے شعور اور غفل و خرو سے بیگانہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے حد غریب لوگ ہوتے ہیں اور مہمان کی خاطر داری کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و ہوش سے نوازا ہے، لیکن دوسری قسم کے لوگ یعنی غریب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ مہمان کی آمد کو گراں مت جانیں کیوں کہ وہ آپ کے گھروں سے کچھ نہیں کھاتے بلکہ وہ اپنا رزق ساتھ لاتے ہیں اور یہ بات ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ارشادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو نزہۃ الجاس، صفحہ 181 جلد اول پر مرقوم ہے:

لَا تُكْرِهُوا الطَّيْفَ قَبَاثَةً إِذَا تَزَلَّ لَكُمُ لَبَّ زَيْعَةً وَأَخَا إِذَا تَحَلَّ رَازِحَةً يَنْتَوِبُ أَهْلُ النَّارِ

یعنی مہمان کو برا مت جانو، کیوں کہ جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور جب جاتا ہے تو صاحبِ خانہ کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے، یعنی صاحبِ خانہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید حضرت شفیقِ مجلی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد درج ہے کہ میرے نزدیک مہمان سے زیادہ بیماری چیز کوئی نہیں، کیوں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے مفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثواب مل جاتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 370 پر مرقوم ایک حدیث کے مطابق جس گھر میں مہمان کو کھلایا جائے اس گھر میں خیر و برکت اس سے بھی جلدی نزدل کرتی ہے جتنی جلدی چھری کو ہاں کو کافتی ہے۔

مہمان اپنے میزبان کو تنگی میں نہ ڈالے

حضرات گرامی! مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مہمان کی تعظیم کرنا اور اس کی خاطر مدارات کرنا میزبان پر فرض ہے اور مہمان کے آرام کا خیال رکھنا اور اس کی دیگر ضروریات کا خیال رکھنا بھی میزبان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی جانب سے مہمان پر چند ایک ضابطوں کا اطلاق ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں:

1- میزبان اپنے مہمان کو جہاں بیٹھائے وہیں بیٹھ جائے۔
2- میزبان جو کچھ اپنے مہمان کو کھانے کے لیے پیش کرے مہمان کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اگر کھانا اچھا نہ ہو تو بھی خوشی سے کھالے اور یہ کہ میزبان کی دل آزدی نہ کرے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر کھاتا ہوں۔

3- مہمان اگر کہیں جانا چاہے تو میزبان سے اجازت حاصل کرے۔

4- جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اپنے میزبان کے حق میں دعائے خیر کرے۔

5- سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا قیام اتنا طویل نہ کرے جو کہ میزبان کو گراں گزرے۔

ہمس چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یٰمَنْ تَحَلَّى لَوْ مِّنْ بَالِدٍ وَآلِیْہِمْ الْاٰخِرِ فَلِیْکُمْ مِّنْ صَدَقَۃٍ خَافِیَہُ یَوْمَہُ وَلَیْسَ لَہُ وَالطَّیْفَۃُ فَلَآ تُؤْخَذُ اَیَّامُہُمْ فَاَتَعَزَّ ذٰلِکَ فَہُوَ صَدَقَۃٌ وَلَا یَحِلُّ لَہُ اَنْ یَّتَوَبَّی بِعِزَّةٍ حَقِّ یَحْزَنُہُ، (مشکوٰۃ، صفحہ 368)

ترجمہ: جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر تعین رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن رات اس کا ہے (یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر سرداری کرے اور اپنے مفاد و بھراں کے لیے پر تکلف کھانا تیار کرے) ضیافتِ تین دن ہے (یعنی ایک دن کے بعد باہر جوش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔

بوقت رخصتی مہمان کی عزت

ہرمیزبان پر لازم ہے کہ جب تک مہمان اس کے یہاں قیام کرے تو اپنے مقدور ہر حال کی خاطر دہری کرے اور جب مہمان اپنے گھر کی طرف رخصت ہونا چاہے تو نہایت عزت و احترام سے دروازے تک رخصت کرنے جائے، کیونکہ یہی طریقہ سنت ہے۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 370 پر مرقوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء مالک بن نویر اس کے دو صاحب اس کے دو لہجہ کا ارشاد گرامی ہے:

مِنْ الشُّدَّةِ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ ضَيْفِكَ إِلَى بَابِ الدَّارِ۔

ترجمہ: سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔

جو مہمان کی خاطر نہ کر سکے اس کی بھی مہمان داری کرنی چاہیے

حضرات گرامی! اسی وعظ میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ مہمان کی عزت و تکریم نہ کر سکنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اولیٰ وہ جو عقل و خرد سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ دوم وہ جو بیحد مغفلس ہوتے ہیں۔ ان ہر دو طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر یہ دونوں قسم کے لوگ دوسروں کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو میزبان پر لازم ہے کہ ان کی بھی مہمان نوازی کرے۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 369 پر ایک روایت درج ہے جس کو ترمذی نے بھی روایت کیا:

عَنْ أَبِي الْأَخْوِصِ بْنِ الْخَشْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مَرَزْتُ جُزْءًا مِنْ خَلْقِ يَكُونُ يَوْمَ لَقَائِي تُفَضِّلُنِي ثُمَّ مَرَزْتَنِي خَلْقًا أَفْقَرًا مِنْهُ أَوْ أَفْقَرًا مِنْهُ فَقَالَ بَلَّيْتُ أَفْقَرًا۔

ترجمہ: ابوالاخوصؒ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے پاس سے گزر جاؤں جس نے نہ میری مہمانی کی اور نہ ہی ضیافت کا حق ادا کیا، اب اگر وہ میرے یہاں آئے تو کیا میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ فرمایا کہ مہمان نوازی کرو۔

حضرات گرامی! آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس امر کی توفیق دے کہ ہم اپنے مہمان کی عزت و تکریم بخیر و خوبی انجام دیں اور اگر خود مہمان ہوں تو اپنے میسر ہونے والی تکلیف سے محفوظ رکھیں۔ (آمین ثم آمین) ☆☆☆

اکیسواں وعظ

کھانے کے آدابِ مسنونہ

برادرِ دین ملتِ اسلامیہ! کھانا انسان کے لیے بلکہ ہر ذی روح کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر طبی نقطہ نظر سے تصورات حیات بے معنی ہے۔ کھانے کے ضمن میں ذہن میں چند باتیں ابھر تیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ کھانا کس طرح کھایا جائے؟ کب کھایا جائے؟ کھانے کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط ضروری ہیں؟ یہ ساری باتیں وضاحت طلب ہیں اور اس امر کے لیے ہمیں ممنونِ اسلام ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں کھانے کے آداب سے آگاہ کیا۔ آئیے ذرا ان آداب کا مطالعہ کرتے ہیں جو کھانے کے لیے لازمی ہیں۔

حلال کھانا فرض ہے

کھانے کے ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح حلال کھانا بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ حلال کھانے کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ارشاد ہوتا ہے، مثلاً سورہ مائدہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَقْنَطُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْبَاسِطِينَ۔ مَوْلَاكُمْ أَعْمَارُكُمْ اللَّهُ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔

ترجمہ: اے مومنو! اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے۔

اسی طرح سورہ بقرہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُوفِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
ترجمہ: اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔
شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! ہمارے دیے ہوئے رزق سے حلال کھاؤ۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاصْلُوا الصَّلَاةَ۔

ترجمہ: اے رسل! حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

کیسے سعادۂ، صفحہ: 214 پر درج ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے متواتر روزانہ ایسی حلال روزی جو حرام کی آمیزش سے پاک ہو، کھائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر یہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں نور پیدا فرمادیتا ہے اور اس کے دل کو چشمہٴ سکنت و دانش کا ماخذ بنادیتا ہے۔

حدیث تحریر ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے عبادت کے یہ ہیں کہ حلال روزی کی طلب کی جائے، نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کو مقدم فرمایا۔ اسی لیے حلال روزی کا ذکر کرنے کے بعد دیگر عبادات کا تذکرہ کیا، کیوں کہ سب سے اہم اور اچھی شے کو سرفہرست رکھا جاتا ہے، اس لیے حلال روزی سب سے اہم اور اچھی ہے۔ حلال روزی کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے جس سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی عبادت ہدفِ اجابت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے میں حلال روزی اور بدلہ پر حلال روزی سے حاصل کردہ لباس نہ ہو۔

کھانے کی مختلف صورتیں

روزہ میں ہے کہ کھانا کھانے کی تین صورتیں ہیں: فرض، مباح، حرام۔
مکلی صورت فرض کی ہے۔ فرض سے مراد وہ صورت ہے جس میں کھانا کھایا جائے تو ثواب اور نہ کھایا جائے تو باعثِ عذاب۔ فرض صورت اس وقت ہوتی ہے جب بھوک کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ کھانا کھائے بغیر موت کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں اس قدر کھانا کہ جلاں بچ جائے

مرض ہے۔ ایسی صورت میں اگر نہ کھایا جائے اور موت واقع ہو جائے تو گناہگار ہوگا۔
دوسری صورت مباح کی ہے۔ مباح ایسی باتوں کو کہتے ہیں کہ جن کو اپنانے سے ثواب ہو اور اگر نہ اپنایا جائے تو گناہ بھی نہیں ہوتا اور ثواب بھی نہیں ہوتا۔ کھانے میں مباح کی صورت یہ ہے کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے، لیکن اگر پیٹ بھر کر بھی کھالیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس سے زیادہ ہوگا ورنہ ثواب، اسی کو مباح کہتے ہیں۔

تیسری صورت حرام ہے۔ حرام اس وقت ہوتا ہے، جب کہ بھوک سے زیادہ کھایا جائے۔ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پیٹ خراب ہونے کا خدشہ ہو، پیٹ خراب ہونے کے ضمن میں رنجِ ذیل باتیں ہیں:

پیٹ درد، مرہ، دست، طبیعت میں بد مزگی پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

حضرات گرامی! کھانے کی یہ مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے فیج صورت حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا

امام ترمذی اور ابوداؤد سیدنا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں: قَرَأْتُ فِي الشَّوَرَةِ ابْنَ بَرٍّ كَتَبَ الْقَطَاغِيرَ الْمُؤْمِنُ وَبَعْدَهُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةُ الْقَطَاغِيرِ الْمُؤْمِنُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 366)

ترجمہ میں نے تو روایت میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت کا باعث ہے۔ اس کو میں نے حضور نبی کریم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کیا جائے۔

اس حدیث پاک میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے، اور طبرانی نے سیدنا حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا عمامہ کی دور کرتا ہے اور میانہ کی منتوں میں سے ہے۔

حضرات گرامی! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ایک بات بڑی واضح

ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا فتاحی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں دونوں ہاتھ نمونوں تک اچھی طرح دھولیں، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے ایک ہاتھ، انگلیاں دھونے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے سنت کاملہ ادا نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں خیر و برکت کی زیادتی کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کیا جائے۔

مسئلہ: کھانا شروع کرنے سے قبل ہاتھ دھونا ضروری ہے، مگر ہاتھ دھو کر کسی تو سب سے کسی کپڑے سے پونچھنا نہیں چاہیے۔ البتہ اکھانے کے بعد ہاتھ دھو کر تو لیے وغیرہ سے صاف اور خشک کیے جاسکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر سے ختم ہو جاتے ہیں، اگر ایسی صورت حال پیش نظر ہو کہ بہت سے لوگ کھانے کی غرض سے جمع ہوں تو پھر یہیے جوانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہئیں اور بوزھوں کے بعد میں اور جب کھانا ختم ہو جائے تو بوزھوں کے ہاتھ پہلے دھلوانے چاہئیں اور جوانوں کے بعد میں۔ آخر میں اگر صابن وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

کھانے وقت بسم اللہ پڑھنا

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں اپنے عالم بچپن میں ہوتے تھے ان دنوں ان کی کفالت پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی، حضرت عمر جہاں کھانے کے ظرف دیکھتے ہاتھ ڈال دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، سمجھایا اور فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اپنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے۔

شرح السنہ میں ہے کہ سیدنا حضرت ابوالیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر تھے اور کھانا تنہا دل کر رہے تھے جب کھانا شروع کیا گیا تو کھانا بڑا مزہ دار اور بڑا برکت تھا۔ اس قدر برکت کہ کئی برکت ہم نے کسی اور کھانے میں نہ دیکھی تھی، مگر آخر میں کھانا بڑا بے برکت ہو گیا۔ اس تضاد نے ہمیں حیران

کیا اور ہم نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور اس تضاد کی وجہ پوچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ ہونے کا مودہاں و اہوائے اور ارشاد فرمایا کہ جب کھانا شروع کیا گیا تو ہم سب نے بسم اللہ پڑھی تھی جس کے باعث کھانے میں بہت برکت ہو گئی۔ مگر پھر ایک شخص آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا جس سے شیطان کھانے میں شریک ہو گیا اور کھانا بے برکتی کا شکار ہو گیا۔

مبارک دعا

حضرات گرامی! یہ دوران ان کے لیے ہزار ہا مجبوریوں کا دور ہے۔ ان ہی مجبوریوں کے تحت بعض اوقات انسان، انسانوں کی دشمنی مول لیتا ہے۔ ایسی دشمنی جو کھلی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ خفیہ دشمنی ہوتی ہے یا دوسرے الفاظ میں منافقانہ دشمنی ہوتی ہے کہ اوپر سے تو بہت پر حیل و حیل ہو کر ملنا مکر دلوں میں کدورت اور بغض رکھتا۔ ایسے دشمن کھلے دار نہیں کرتے بلکہ وہ چھپ کر دار کرتے ہیں تاکہ کانا بھی نکل جائے اور آج بھی نہ آنے پائے۔ ساتھ ہی مر جائے اور لاش بھی نہ ملے۔ ایسے دشمن جہاں دوسرے خفیہ دار کرتے ہیں وہاں یہ بھی کرتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں۔ ایسے دشمنوں کے اس زہریلے دار سے بچنے کے لیے نادر نسخہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں درج ذیل تحریر پڑھی جائے **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَطْعَمُ مَعَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَأْكُلُ بِأَقْبُوْمُهُ** اس مبارک دعا کے پڑھنے سے کھانے میں اس قدر برکت آ جاتی ہے کہ اپنے کھانے والے کو زہر برابر بھی ضرر نہیں دیتا، خواہ اس میں زہر کی ہی آبرش کیوں نہ کی گئی ہو۔ (رواہ دیلمی)

دامیں ہاتھ سے کھانا

کھانا کھانے کے لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور اس مقصد کے لیے بایاں ہاتھ ہرگز استعمال نہ کریں، اسس لیے کہ اگر بائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا جس سے کھانا بے برکت ہو جائے گا۔

امام مسلم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَهَلْ أَكَلَ مِنْ يَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ (مشکوٰۃ، صفحہ ۵۳)
ترجمہ: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور اگر پیئے تو داہنے ہاتھ سے پیئے۔

بائیں ہاتھ سے نہ کھائے

شیطان اپنے بہت سے کام، مثلاً کھانا، لینا، دینا وغیرہ بائیں ہاتھ سے سرانجام دیتا ہے، اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں تاکہ شیطانی اعمال سے محفوظ رہیں۔

ابن ماجہ، صفحہ 243 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے پیو، داہنے ہاتھ سے لو اور داہنے ہاتھ سے دو، کیوں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ گویا بائیں ہاتھ سے کام کرنا، کھانا پینا وغیرہ کار شیطانی ہے۔

مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مرقوم ہے: لَا تَأْكُلْ مِنْ يَمِينِكَ أَخَذَ كُفَّ يَمِينِهِ وَلَا يَشْرِبُ مِنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ پانی پیئے، کیوں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا پیتا ہے۔

کھانے کے لیے تین انگلیاں

ظہور اسلام سے قبل کے عرب گنوار کھانے کے لیے پانچ انگلیاں استعمال کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے دور جہالت کے تمام عطا اور فاسد قوانین کو ختم کیا۔ اس نے پانچ انگلیوں سے کھانے کو بھی منع فرمایا اور تین انگلیوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا، کیوں کہ یہ سنت الانبیاء ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَتَعَفَّى يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَتَّعَهَا (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مبارک انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پوچھتے (دھلتے) سے پہلے ہاتھ مبارک چاٹ لیتے۔

اسی طرح سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین انگلیوں سے کھاؤ کہ سنت ہے، پانچوں انگلیوں کو کھانے کے لیے استعمال مت کر دو کہ یہ جہلا اور گنواروں کا شعار ہے۔

ابن الجار نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین انگلیوں سے کھانا انبیائے کرام کا شعار ہے۔

گر اہل القہر اٹھا کر کھانا

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْطَرُّ أَخَذَ كُفَّ يَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ يَمِينِهِ وَلَا يَشْرِبُ مِنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَشْرِبُ مِنْ يَمِينِهِ (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، اگر تم گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لو، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔

ابن ماجہ، صفحہ 248 پر مرقوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا اڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرمایا، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ عائشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)، چھ شے کا احترام کرو، کیوں کہ یہ چیز جب کسی قوم کو چھوڑ کر گئی ہے تو وہ انہیں نہیں بلیں۔

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی ہاشمیری کریں گے اور اس کے دیئے ہوئے رزق کا احترام نہیں کریں گے تو رب تعالیٰ ہم سے رزق واپس لے لے گا۔

طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کی تو قیر کرو، کیوں کہ وہ زمین و آسمان کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ جو شخص

دستر خوان سے گرمی ہوئی روٹی کو کھالے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادے گا۔

گرم کھانے سے پرہیز

کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب ٹھنڈا ہو جائے۔ گرم کھانا بہت سی قباحتوں کا باعث ہے۔ گرم کھانے سے انسان کو گلے اور سینے کی بیماریاں، مثلاً نزلہ، زکام، کھانسی اور بنی روغسیہ بھی ہو جاتا ہے، لہذا طبی نقطہ نظر سے بھی کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے مگر دینی نقطہ نظر سے ٹھنڈا کھانا اس لیے کھانا چاہیے کہ گرم کھانا بے برکت ہوتا ہے۔

دارمی نے سیدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے:

إِنَّمَا تَكُنْتِ إِذَا أُوتِيتِ بِلَبَنٍ أَوْ مِزِجٍ قَطِطٍ خَشْيَ تَذَهُبَ غُذَاؤُكَ فَكُنَّا يَهْوِيهِ وَتَقُولُ لِي مَعَهُ زَيْنُ بْنُ أَبِي مَرْثَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَقُولُ هُوَ أَكْبَرُ لَنَا زَكَاةً.

ترجمہ: جب ان کے پاس شہید لایا جاتا تو حکم فرما تیں کہ اس کو چھپا دیا جائے، یہاں تک کہ اس کی بھاپ کا جوش چلا جاتا اور فرما تیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔

ابوداؤد اور حاکم میں ہے کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو، اس لیے کہ گرم کھانا خالی از برکت ہے۔

کھاتے وقت نیچے پاؤں ہونا

مشکوٰۃ، صفحہ 368 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مرقوم ہے جس کو دارمی نے سید:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

إِذَا وَجِعَ الْكُفَّاعُ فَأَخْلَعُوا أَعَالَكُمْ فَبِأَنَّهُ أَزْوَاحٌ لَا قَدَامَ لَكُمْ.

ترجمہ: جب کھانا کھایا جائے تو جو تے اتار لو، تاکہ اس سے تمہارے پاؤں کو راحت ملے۔

کھانے کا ادب یہی ہے کہ جوتے اتار کر کھایا جائے اور وہ اپنا پاؤں کھڑی حالت میں اور بایاں پاؤں بچھا کر کھائے یا دوسری صورت یہ ہے کہ سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر لیا جائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانے کے وقت جوتے اتار لو، یہی سنت جلیلہ ہے۔ (رواہ حاکم)

میز پر کھانا کھانے کی ممانعت

امام بخاری سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَحْوٍ، وَلَا فِي سَكْرَةٍ، وَلَا خَيْرَ لَمْ يَنْقَلِبْ يَفْقَاهُ عَلَى مَا يَكُونُ قَالَ عَلَى الشَّقْوَةِ. (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان (میز) پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں تناول فرمایا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلکی چپاتیاں پکائی گئیں۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ کس شے پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، فرمایا کہ دستر خوان پر۔

ابن ماجہ صفحہ 249 پر مرقوم ہے: لَا تَأْكُلُ إِذَا كُنْتَ وَلَا تَأْكُلُ إِذَا كُنْتَ وَلَا تَأْكُلُ إِذَا كُنْتَ.

ترجمہ: سواری ہو کر اور چلتے ہوئے اور کھڑے ہو کر مت کھاؤ۔

حضرات گرامی اہل مقام حدائق میں ہے کہ آج مسلمان اپنے اسلام کی روایات کو فراموش کر چکے ہیں اور افیاد کے رسم و رواج کو اپنی زندگی میں بوس مراہت کرتے جا رہے ہیں جیسے بدن میں خون مراہت کرتا ہے۔ ہم میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں خود کو مازون تصور کرتے ہیں، مالان کہ اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کیوں کہ یہ بدو و نصاریٰ کی تہذیب و تمدن کا ایک

جزوہ اور اسلام نے اپنے سوا تمام مذاہب کی تہذیبوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے خوان و غیرہ پر کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی بے راہ روی کا یہ عالم ہے کہ شادی کی نقاریب اور دیگر محافل میں، دعوتوں اور پارٹیوں وغیرہ میں اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے کہ

ظاہر و قطار بڑی بڑی میزیں جن دی جاتی ہیں، جن پر کھانا چننا جاتا ہے۔ اراکین محفل آتے ہیں

اور میزوں کے گرد کھڑے ہو کر کھانا تناول کرتے ہیں۔ بدلتیزی کی حد یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کس

بزرگوار پر زیادہ دیر میز پر رہا ہے اور پھر اسی میز پر جا کر کھانے لگتے ہیں۔ میزوں پر کھانے میں یہ

نہایت ہے کہ اس انداز میں ٹکیر کا اظہار ہوتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔

ایک پاؤں بچھا کر یا سرین پر بیٹھ کر کھانے میں یہی حکمت ہے کہ اس انداز میں گردن جھکا کر کھایا

جاتا ہے جس سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ طریقہ باعث برکت ہے

طریقہ نصاریٰ

حضرات گرامی! آج مسلمانوں کی تہذیب و تمدن دیکھ کر دل خون کے آسودہ ہے۔ مسلمانوں کے منہ تر و قلوب کو جانے کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات میں اغیار اور یہود و نصاریٰ کے طریقوں کو اپناتے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے اپنے عالمگیر مذہب اسلام کے نادر اور سنہری حور طریقے، وراصول موجود ہیں۔ یوں تو مسلمان قریب قریب ہر بات میں ہی اغیار کے نقش قدم پر چلتے ہیں مگر چوں کہ اس وقت کھانے کے آداب کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم دیگر عنوانات کو فی الوقت چھوڑ کر اسی کی بات کریں گے۔

اور بات کچھ یوں ہے کہ آج کل مسلمان قوم اور خاص طور پر اس کے امرا اور ذمہ دار بہت ہی بڑی لعنت میں مبتلا ہیں اور اس پر نازاں بھی ہیں۔ لعنت یہ ہے کہ مسلمان امر اور نہ اسلامی شعار کی بجائے نصرائیوں کے طریقہ کار کے مطابق چھری اور کانٹے سے گوشت کھاتے ہیں۔ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے اور صرف ایک صورت میں چھری اور کانٹے کے استعمال کی اجازت دی ہے، اس طرح کہ گوشت اچھی طرح گلانہ ہو یا مسلم ران ہو جس کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا دشوار ہو۔ بصورت دیگر چھری اور کانٹے کا استعمال منوع ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 366 پر ایک حدیث یوں ہے:

فَبَإِنَّهُ مِنْ ضَنَجِ الْأَعْيُنِ وَأَنْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْدَأُ وَأَمْرَأُ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو، کیوں کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، اس کو دانت سے نوج کر کھاؤ، کیوں کہ یہ خوش گوشت اور زود ہضم ہے۔

اکٹھل کر کھانے میں برکت ہے

حضرات گرامی! بل جل کر کھانا کھانے سے بدرجہا اچھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کو ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: تَلَوُوا بَعْضُكُمْ عَلَى الْبُزْغَةِ مَعَ الْخَنَازِقِ

ترجمہ: بل جل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کیوں کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔

ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مگر ہم لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم لوگ سیر نہیں ہو پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اصلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بجا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بل جل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں کرو، اس طرح تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ (صنف: 44)

بل جل کر کھانے میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا دل چلتا ہے، دل میں دوسروں کی تواضع اور بھلائی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور باہمی محبت افزوں تر ہوتی ہے۔

کھانے میں عیب نہ نکالنا چاہیے

کھانا اچھا بھی ہوتا ہے ورنہ بھی، بعض لوگ اچھا کھانا تیار کرتے ہیں مگر چوں کہ ہر شخص خانہ سال نہیں ہوتا، اس لیے بعض لوگ کھانا اس قدر، چھ نہیں پکاتے جو لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ کیوں کہ ہر شخص صاف، سحر اور مزیدار کھانے کا خواہاں ہوتا ہے۔ کھانا خواہ کیسا ہو، اچھا ہو یا برا اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اگر پسند آئے تو کھالے اگر من کو نہ بھائے تو چھوڑ دینا چاہیے، کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا:

مَعَاقِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَا تَطْبَانُ لَاشْتَهَاكَ كَلْفَتَانِ كَرِهْتَ كَلْفَتَانِ

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، اگر خواہش ہوئی تو کھالیا ورنہ چھوڑ دیا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 324)

قریب سے کھانا

امام ترمذی سیدنا تکرش بن ذویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: أَبْأَيُّهَا يَجُفُّونَ كَيْفَ تَزِيدُ الْوَلَدَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ يَتَدَبَّرُ فِي تَوَاجُحِهِمْ وَأَكْلِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَلَبُّي يَتَدَبَّرُ فَقِيضَ يَتَدَبَّرُ الْيُمُرَى عَلَى يَدَيِ الْيَمْنَى ثُمَّ قَالَ

يَا عِيسَى أَكُلْ مِنْ مَوْجِعِ وَاجِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاجِدٌ ثُمَّ أَزَيِّنَا بِطَبْعِي فِيهِ الْوَأْنِ الشَّهْرِ
فَجَعَلْتُ أَكُلَ مِنْ بَيْتِي بَيْتِي وَجَاءَتْ يَدْرُسُؤِلُ الْوَصْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِي فَقَالَ
يَا عِيسَى أَكُلْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَزَلُ نُونٍ وَاجِدٍ (مشكوة، صفحہ: 367)

ترجمہ: ہمارے پاس برتن میں بہت سی شریہ اور بوئیاں مائی گئیں، میرا ہاتھ ہر طرف برتن میں پڑنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے تاور فرمایا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا اوہنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ عکراش! ایک جگہ سے کھڑا کیوں کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد طبق میں طرح طرح کی کھجوریں لائی گئیں، میں نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مختلف جگہ طبق میں پڑتا تھا، پھر فرمایا کہ عکراش جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ ایک طرح کی شے نہیں ہے۔

اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ جب ایک رکابی میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو، اور اس میں ایک سے زائد افراد شریک ہوں تو چاروں طرف ہاتھ چلاتا، چٹھائی بجا، اخلاقی و تاریخی حرکت ہے۔ اس سے دوسروں کے ذہن میں غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھانے والی سٹینے ایک ہی طرح کی نہ ہو تو، پھر اس امر کی اجازت ہے کہ جہاں اچھی شے ہو وہاں سے کھایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی اجازت دی ہے۔

کنارے سے کھانا چاہیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: إِنَّهُ لَنِي يَقْضَعَةُ مِنْ لَوْبِي فَقَالَ كَلُوا مِنْ
مَجْزِئِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں شرید بھر کر ایک برتن لایا گیا، ارشاد فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، کیوں کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔

(داری، ترمذی اور ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ 368)

اس ارشاد مبارک سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی برتن یا رکابی میں چاول، کھیر یا سالن ہو تو کھانے والے کو حجابیے کہ رکابی یا برتن کے کنارے سے کھائے، بیچ سے نہ کھائے،

کیوں کہ کچھ میں برکت و رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کھانے وقت اس امر کا خیال رکھیں۔ ۳۰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

سچی بات اور گنڈا مکروہ ہے

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:-

من اکل کوماً أو بضلاً فليغفر لنا أو قال فليغفر ل من جلدنا أو يغفر لنا ذنوبنا، ترجمہ جو شخص بسن یا پیاز (کچا) کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد میں سے کسی کو گھر میں بیٹھا رہے۔

کپا ہن اور کپا پیر رکھا جائے تو منہ سے عجب طرح کی بو آئے لگتی ہے، یہ بود و سراں کو بھی اور خود کو بھی ناگوار گزرتی ہے اور طبیعت کھدو ہوئے لگتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپا کپا ہن یا پیر رکھا تو مسجد میں نہ جائے اور غم سے الگ رہے اور بہتر یہ ہے کہ گھر بیٹھ رہے۔

پیشگی شے، شہد اور کدو

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے ضمن میں درج ذیل اشیاء محبوب رکھتے تھے۔ بیشکی شے، شہد اور کدو۔ مشکوٰۃ، صفحہ 364 پر مرقوم ہے کہ ایک بار ایک خیاط نے کھانا تیار کر دیا اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور حضرت انس کو اپنی ہر اے میں لے کر دعوت میں شرکت کی۔ خیاط نے جو کھانا تیار کیا تھا اس میں درج ذیل اشیاء شامل تھیں:

- 1- شوربا جس میں کدو اور خشک گوشت شامل تھا۔
- 2- جو کی روٹی۔

دوران کھانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملّا حفظ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکابی میں سے کدو تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو سے انس کرنے لگے۔

اس واقعے کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولٌ لَّهُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِبُّ الْحُلُوِّ وَالْعَسَلِ.
ترجمہ: پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی شے اور شہد محبوب تھے۔

سونے چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع ہے

مکتوۃ صفحہ 370 پر درج ذیل حدیث تحریر ہے: عَنْ أَنَسٍ أَمْرُ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِذْيُ يَلْبَسُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ يُحَرِّجُ فِي تَطْيِئِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ذِي يَوْمَ النَّاسِلِيمِ أَنَّ الْإِذْيُ يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ. (متفق علیہ)

ترجمہ: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کھانے میں سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع ہے، بلکہ جو شخص چاندی کے برتن میں پئے گویا وہ دوزخ کی آگ پیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے یا چاندی کے برتن استعمال نہ کریں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ کئی کے برتن کھانے میں استعمال کیے جائیں تاکہ وعید سے بچ سکیں۔

پسینہ، رال اور مکھی گر جائے تو حرج نہیں

اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق مکھی جو زیادہ زندگی کو پسند کرتی ہے اور زندگی پر بیٹھتی ہے۔ اس لیے جس شے پر مکھی بیٹھ جائے یا جس سالن، پانی اور کھانے کی دیگر اشیاء میں مکھی گر جائے تو اہل خرد اس شے کو ناقابل تناول قرار دیتے ہیں۔ شریعت محمدیہ اس مسئلے کی درست صورت سے آشنا کرتی ہے۔

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے میں مکھی گر جائے وہ کھانا ناقابل استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جب کھانے میں مکھی گر جائے یا پڑ جائے تو اس کو فوطہ دید اور باہر نکال دو، اس لیے کہ اس کے ایک بار دوسری بیماری ہے اور دوسرے میں شفا، یعنی ایک مہما زہر اور دوسرے میں تریاق، ایک میں درد دوسرے میں دوا، ایک میں زخم اور دوسرے میں مرہم پٹی، اور یہ بیماری، زہر درد اور زخم والے بازو کو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے اور شفا تریاق، دوا اور

مرہم پٹی والے بازو سے خود کو بچاتی ہے۔ (ابوداؤد)

مائیکیری میں درج ذیل تحریر مرقوم ہے کہ رال گر جانے، آنسو پڑ جانے یا پسینہ پڑ جانے سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا، اسی طرح پانی میں کوئی پاک شے مل جائے اور اس سے طبیعت مکدر ہوتی ہو تو پانی لائق نوش ہے۔

بھوک سے زیادہ کھانا بہت برا ہے

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

مَا مَلَأَ آدَمُ وَغَاءً شَرًّا مِنْ تَغْيِظِ حَسْبِ الْأَذَى لِقِيَاتِ يُقِنُّونَ صَلَاتِهِ فَإِنْ غَلَبَتْ الْأَذَى نَفْسُهُ فَفُلُكُ لِلظَّغَامِ وَتُلُكُ لِلْمُفْرِابِ وَتُلُكُ لِلْمُفْرِابِ. (ابن ماجہ: صفحہ 348)

ترجمہ: آدمی نے پیٹ سے بڑا کوئی برتن نہیں بھرا۔ آدمی کو چند لمحے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں، اگر آدمی پر اس کی نفسانی خواہش غالب جائے تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پیٹ پانی کے لیے اور تہائی پیٹ نفس کی خواہش کے لیے رکھے۔

اس حدیث مبارکہ میں جس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ضرورت سے زیادہ کھانا ہرگز ہرگز نہیں کھانا چاہیے، اگر زیادہ کھانے کی خواہش شدید ہو تو پھر بھی اس قدر کھانا چاہیے کہ کھانے اور پانی کے بعد بھی پیٹ اس قدر ہلکا ہو کہ سانس کی آمد و رفت آسانی پائی رہے۔

علاوہ ازیں ہر شے حسب ضرورت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کھانا صرف اس قدر کھائیں کہ جس سے بدن میں اتنی توانائی آجائے کہ سدھار رہے، اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا اور ضرورت سے زیادہ کھاتے رہے تو روزِ محشر ہماری بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ ہم سے بھوکا اور کوئی نہ ہوگا۔

ابن ماجہ: صفحہ 248 پر پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مرقوم ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ڈاکر کی آواز سنی، فرمایا کہ اپنی ڈاکر کم کر دو، اس سے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔

انگلیاں اور برتن چاٹنے کی ہدایت

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: **مَنْ تَمَضَّى بِلُحْيِهِ الْأَصَابِعَ وَالضَّفَافَةَ وَقَالَ: إِنَّكُمُ لَا تَذُوقُونَ فِي آيَةِ لَمْ تَكُنْ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)
ترجمہ: آپ نے انگلیاں اور برتن چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔

مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد یوں درج ہے:
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسُحُ يَدَيْهِ حَتَّى يَلْبَسَهَا أَوْ يُلْبِعَهَا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)
ترجمہ: کوئی تم میں سے کھانے کے بعد ہاتھ نہ پونچھے، جب تک کہ چاٹ نہ لے یا چاند نہ لے۔
ایک اور ارشاد مبارک مشکوٰۃ، صفحہ: 366 پر درج ہے:

مَنْ أَكَلَ فِي قِطْعَةٍ فَلَبِغَتْهَا اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ لَئْلَ الْقِطْعَةِ۔ (امام احمد ترمذی، الترمذی، ماجہ، صوری)
ترجمہ: جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔

اور زریں کی ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ برتن یہ دعا کرتا ہے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا اس طرح اللہ تجھے جہنم سے آزاد کرے۔

(مشکوٰۃ، صفحہ: 348)

مندرجہ بالا ارشادات مبارک کو مد نظر رکھ کر ہمیں کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن چاٹ لینا چاہیے اور برتن کو جو ہاتھیں چھوڑنا چاہیے۔

کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک کا استعمال

نواد کھانے سے قبل تموز اس نمک کھا لیا چاہیے اور کھانے کے بعد تموز اس نمک کھا نا چاہیے۔
شامی کے مطابق کھانے کا آغاز اور اختتام نمک پر کرنے سے 70 ریپاریاں رفع ہوئی ہیں۔

کھانے کے بعد دعا

حضرات گرامی اکھانے کے آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم آغاز سے پہلے تھے۔ راہ

میں آنے والے آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ کھانے کے اختتام پر ہمیں دعائے شکر پڑھنا چاہیے۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

یہ حدیث مشکوٰۃ، صفحہ: 365 پر درج ہے۔ اس سے اگلے صفحہ 366 پر درج ہے کہ حضرت ابوالباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑھتے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

برادران ملت اسلام! اس احقر نے کھانے کے چیدہ چیدہ اور عام فہم مسائل بیان کر دیے ہیں۔ اس سے آشنا ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ ہمیں صحیح آداب و اطوار کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

پینے کے آداب و مسائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حضرات گرامی! پچھلے وعظ میں آپ نے کھانے کے آداب و مسائل کا مطالعہ سنسرایا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عام فہم اور اہم آداب و مسائل پینے کے بارے میں بھی احاطہ تحریر میں لائیں جائیں۔ ان آداب و مسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بحد ضروری ہے بلکہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی آداب و مسائل کو اپنایا تھا جن کو چھوڑ کر آج ہم یہود و نصاریٰ کے طرز و تمدن کو اپنا چکے ہیں اور انھیں دین اسلام سے پھیر کر اپنی تباہی و بربادی پر مہر سیخت کر رہے ہیں، اگر ہم نے دین اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کیا اور یہود و نصاریٰ کے طرز و تمدن سے دامن نہ چھڑایا تو اللہ ہمارا انجام بہت ہی المیہ ناک ہوگا اور ہماری بے گور و کفن لاش پر کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔

وقت نکال کر آئیے ذرا ان آداب کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت نوش ملحوظ رکھے ہیں:

تین سانس میں پینا

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَتَنَفَّسُ فِی الْغُرَابِ ثَلَاثًا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 370)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین سانس لیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو امام مسلم و بخاری نے روایت کیا اور یہ

مشکوٰۃ، صفحہ: 370 پر مرقوم ہے۔ مشکوٰۃ کے اسی صفحے پر مسلم کی ایک اور روایت درج ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے میں تین سانس لینے کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح سے پیاس زیادہ سیراب ہوتی ہے، نیز اس طرح سے پانی پینا صحت کے لیے سودمند ہے اور صحت پر خوشگوار اثر چھوڑتا ہے۔

برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے

پانی یا کوئی پینے والا مشروب برتن میں پینا ہو تو برتن دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے۔ بسم اللہ ارض الحرام پر پڑھ کر پینا چاہیے اور تین سانس میں پینا چاہیے۔ سانس لینے کے لیے برتن منہ سے ہٹانا چاہیے اور دھکی اور دوسری سانس میں صرف ایک ایک ٹھونٹ پینا چاہیے مگر جب تیسری مرتبہ سانس نہ تو جتنا چاہیے پی لے۔ لیکن پینا دائیں ہاتھ سے چاہیے، کیوں کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پینا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا كُلُّ أَحَدُكُمْ فَلَانِيَا كُلُّ بَشَرٍ مِّنْهُ وَأَذًا شَرِبَ فَلَيْسَ بِبَشَرٍ مِّنْهُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دوائے بے ہوشی کا کھانا ہے اور پانی پئے تو دوائے ہوشی کا ہے۔

ایک سانس میں پینا منع ہے

مشروب نوش ایک سانس میں پینا مضر از صحت ہے۔ علاوہ ازیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ ایک سانس میں پانی پیا جائے، کیوں کہ اس طرح تو اذیت پینا ہے اگر ہم بھی ایسے ہی بنیں تو ہم میں اور اذیت میں کیا فرق رہ جائے گا۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 371 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یوں مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا تَكْمُرُوا وَاجِدًا كَثْرَتِ التَّجْوِزِ وَلَكِنْ اَلْمُرُوءَةِ اَتَشْلَىٰ وَقَلْبُهُ مَسْمُومٌ اِذَا اَتَشْلَىٰ مَرَّتَيْنِ اِذَا اَتَشْلَىٰ مَرَّةً وَاحِدَةً اَتَشْلَىٰ مَرَّةً وَاحِدَةً۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذیت کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیا، بلکہ دو اور تین سانس میں پیا۔ جب تک تو بسم اللہ شریف پڑھا اور جب برتن سے منہ ہٹاؤ تو اللہ

کی جھکرو۔

سبحان اللہ کیا پیارا انداز بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا کہ آغاز میں گھسی ہے
رب کی عظمت اور مہربانی کا اقرار اور آخر میں اپنے رب کی تعریف۔

برتن میں پھونکنے کی ممانعت

371: پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یوں مرقوم ہے: نَطْلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِثَاءِ أَوْ يُتَفَقَّحَ فِيهِ. (ابن ماجہ، ابوداؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور چھوٹنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ کے اسی صفحے پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی شے میں مت چھوٹو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسی صورت میں بھی نہ چھوٹیں، جب کہ پانی میں کوڑا وغیرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں پانی گرا دو، مگر چھوٹ کر مت پیو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک سانس میں پانی چپے سے سیرابی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایک سانس میں مت پیو، بلکہ برتن کو منہ سے جدا کر کے سانس لو۔ (ترمذی)

سونے چاندی کے برتن میں پینا گناہ ہے

سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کھانے میں منع ہے، اور پینے میں بھی۔ سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعمال موجب گناہ ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ بعض لوگ کھانے پینے میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سونے چاندی کے برتنوں پر زہر اثر کرتا تو پانی نہ کرتا ہو۔ ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ جو شخص صدق دل سے کسی شک و شبہ کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس پر زہر تو کیا زہر کا پانی بھی اثر نہیں کر سکتا اس لیے ہم یہ بات بالکل مانتے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذُّبَابِ وَالْفِصَّةِ وَلَا تَكُونُوا فِي

ترجمہ: حریر اور دیباچہ پہنچا اور نہ سونے چاندی کے برتن میں پانی بہا اور نہ ان میں کھاؤ۔
بشایہ دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

ترجمہ: تحریر اور دیباچہ نہ پہنوا اور نہ سونے چاندی کے برتن میں پانی پیو اور نہ ان میں کھاؤ۔
 ایشیادنیامیں کفار کے یہ ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

دنوں ہاتھوں سے سینے کی فضا لیت

پیادہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے پانی پینے کو افضل قرار دیا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ اشرف لے جا رہے تھے، برسرِ راہ ایک حوض نظر پڑا، اصحاب نے پانی پینے کا ارادہ کیا اور ایک لگا کر پانی پینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پانی مت پیو، بلکہ ہاتھوں سے پیو کہ ان سے پاکیزہ برتن کوئی نہیں۔

یہاں کردہ مندرجہ بالا واقعہ کی سچائی کے ثبوت کے لیے ابن ماجہ صفحہ 253 پر مرقوم حدیث پیش خدمت ہے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَامَ الرَّسُولُ إِلَى صَلَاةٍ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا فَدَعَا إِلَى الْغَسَاكِ فَقَالَ اذْكُرُوا اللَّهَ غَدًا وَلَكِنْ اغْسِلُوا آيِدِيَكُمْ ثُمَّ اذْكُرُوا اللَّهَ غَدًا إِنَّهُ لَا يَنْسَى أَتَاهُ تَلَاتِبٌ مِنَ النَّارِ

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک حوض سے گزرے اور ہم ایک لگا کر پانی پینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لگا کر نہ پو۔ لیکن اپنے تمہوں کو دھوؤ اور ان سے پانی بچو کہ ہاتھ سے زیادہ یا کیز کو کوئی برتن نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی پینے کے بارے میں درج ذیل باتوں کا حکم فرمایا ہے:

- 1- پیٹ کے بل جھک کر پانی میں منہ ڈال کر پانی نہ پیو۔
2- ایک ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ممنوع ہے، کیوں کہ اس طرح دو لوگ پانی پیتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پناہ غضب نازل کیا۔
3- اگر بوقت شب طلب نوش ہو تو پانی کے برتن کو بدلاؤ، مگر ایسی صورت میں نہ ملاؤ، جب کہ

4 برتن سے پینے پر قادر ہونے کے باوجود ہاتھوں سے پیر، کیوں کہ جو شخص برتن سے پانی

پہلے پر کارہ ہونے کے باوجود محض عاجزی اور انکساری کی خاطر ہاتھوں سے پانی پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ 253 پر مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا برتن پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اور پھر انھوں نے اپنے ہاتھوں کو برتن بنالیا۔ مطلب یہ کہ ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے۔

ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر ہر ممکن حد تک عمل کرنے کی کوشش کریں۔

مسلمان کا جو شفا کا

ہندو مذہب مختلف گروہوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک گروہ چھوت کہلاتا ہے اس کو سب سے ذلیل تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ ان سے میل جول رکھنا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی چھوت کسی برہمن کی آرازن لے تو اس کے کانوں میں پھینکا کر سیدھا ڈالا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کو دیگر معاشرے سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اس ہندو مذہب اور طرز کی ہی جھلک ہم مسلمانوں میں یوں پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے جو شے کو کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ اسلام میں اس چھوت چھات کی اجازت نہیں دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا جو شفا کا حال ہے۔

کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت

امام مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت کیا ہے: **أَنَّ نَهْيَ أَنْ يَشْرَبَ الزَّجْجَلُ قَائِمًا**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 370) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پئے۔

اس ارشاد سے صاف طور پر یہ بات عیاں ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔

زحرم اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگ کھڑے ہو کر

پانی پینے کو کلی طور پر مکروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سر تابی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کلی طور پر لاگو نہیں ہے، بلکہ زحرم اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حکم سے آزاد ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زحرم کا پانی پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش کیا۔ اس کی سچائی کے لیے مشکوٰۃ، صفحہ 370 کی یہ تحریر حاضر خدمت ہے: **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلْوَيْنِ شَاءَ زَحْرًا فَشَرِبَ قَائِمًا**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 370)

ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار زحرم کا ایک ڈول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو سرکارِ مدینہ نے اس کو کھڑے ہو کر پیا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 370 پر صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور تحریر یوں رقم ہے کہ ایک بار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز اور فرمائی۔ بعد ازاں کوفہ میں رونق افروز ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ غرض مند لوگوں کی ضروریات و حاجات کا ازالہ کیا جائے۔ اس عمل میں آپ اس قدر مشغول ہوئے کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گرامی میں پانی لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو نوش جاں فرمایا اور بعد ازاں وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد بھی پانی پیا رہا تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر اس کو نوش فرمایا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے کیا۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔

ایک حکمت: آب زحرم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے میں یہ حکمت نہاں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی فوری طور پر سارے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ عام طور پر یہ صحت کی خرابی کا باعث ہے مگر یہ دونوں پانی جن کا دہر تہ کرہ کیا گیا ہے۔ بعد برکت والے ہیں۔ اس لیے ان کو کھڑے ہو کر پینے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی برکت فوری طور پر بدن کے سارے اعضاء میں پھیل جائے۔

دوسروں کو پانی پلانا بڑا ثواب کا کام ہے

احادیث رسول کی مشہور اور علمائے گرامی کے نزدیک مستند کتاب ابن ماجہ کی ایک تحریر پیش کی جاتی ہے، جس سے اس امر کی خوبی وضاحت ہوتی ہے کہ دوسروں کو پانی پلانا کس قدر اجر و ثواب کا موجب ہے۔

ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ بتائیں کہ کون کون سی اشیا ہیں جن کا انکار کرنا حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشیا ہیں جن کا انکار کرنا حرام ہے۔ پانی، نمک اور آگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کا انکار حلال نہیں ہے مگر یہ بات بالائزہم و عقل ہے کہ آگ اور نمک کا انکار کس طرح حلال نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے حیرا سنو! جس نے آگ دی، اس نے صرف آگ نہیں دی بلکہ اس کے نامہ اعمال میں اس سارے کھانے کے حصہ سے کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جس کسی نے نمک دیا، گویا اس نے اپنے اس سارے کھانے کو صدقہ کر دیا جو نمک سے تیار کیا گیا اور جس کسی نے پانی پلایا، ایسی جگہ جہاں پانی دستیاب ہو تو گویا اس نے گردن کی نجات کے سامان کر دیے، اگرچہ پانی کا ایک ہی گھونٹ کیوں نہ پلایا ہو، اور جس کسی نے ایسی جگہ کسی کو پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو گویا اس نے اسے زندگی سے ہمکنار کر دیا، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پلایا ہو۔

باقی سب سے آخر میں ہے

پلانی ساقی نے کچھ ایسی نظمیں

میرے دین و دنیا دونوں سنو رگھے

پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يَا سَاقِي الْقَوِيْرِ اجْزِئْهُ شَرَابًا.

ترجمہ: ساقی! (دوسروں کو پانی پلانے والا) سب سے آخر میں ہے۔

مندرجہ بالا ارشاد مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ابن ماجہ، صفحہ:

233 پر مرقوم ہے۔

دائیں طرف والے کو پہلے پلانا چاہیے

حضرات گرامی مشکوٰۃ، صفحہ 371 کی دو تحریریں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جو اس بات کی غاڑ ہیں کہ اگر کسی محفل میں پینے کی کوئی چیز لائی جائے تو سب سے پہلے دائیں طرف والے کو پلانی جائے، پھر جو اس کے دائیں جانب ہوا سے دی جائے۔

پہلی تحریر: پہلی تحریر جو پیش خدمت ہے، اس کو امام مسلم و بخاری نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے: **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقِلْجٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ تَحِيْبِهِ غُلَامٌ أَصْفَرُ الْقَوْرِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْكُلُ أَنْ أَغْنِيَهُ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لَأَوْزِرُ بِقَطْلٍ مِنْكَ أَخَذْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَغْطَاهُ إِنَّا كُنَّا**

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سب سے چھوٹے صحابی (عبداللہ بن عباس) موجود تھے، اور دیگر بڑے بڑے اصحاب بائیں جانب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب نوش فرمایا اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے! اگر تم کہو تو بڑوں کو دے دوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوٹھے میں اوروں کو خود پر فوقیت نہیں دیتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔

دوسری تحریر: عَنْ أَنَسٍ قَالَ خُلِيتُ يَزِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَاجِرٌ وَشَيْبٌ لَبَنًا فَاجْتَمَعَ مِنَ الْبُكَيْرِ الْبُكَيْرِ فِي ذَا أُنْسٍ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ الْبُكَيْرُ وَعَنْ تَحِيْبِهِ أَغْرَابِي فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ نَارَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَى لَأَغْرَابِي الَّذِي عَنْ تَحِيْبِهِ ثُمَّ قَالَ الْاَتَمَنِي فَلَا تَمَنِي.

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دوہا گیا اور حضرت انس کے گھر کے کنویں سے اس میں پانی مایا گیا، یعنی لسی بنائی گئی، پھر یہ لسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لسی نوش فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عز نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیجیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب بیٹھے ہوئے اعرابی کو سی دی اور پھر فرمایا کہ وہاں مستحق ہے، پھر اس کے بعد بائیں۔

شراب اور نشہ آور شے کا پینا حرام ہے

ابن ماجہ سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ.

ترجمہ: جو شخص دنیا میں شراب پیئے گا، آخرت میں نہ پئے گا مگر یہ کہ تو یہ کرے۔

واضح رہے کہ یہاں آخرت میں شراب نہ پینے سے مراد شراب ظہور ہے جس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے: نَوَسَقَا لَهُمْ فِي سَمَاءٍ مِّنْ دُونِ السَّمَاءِ لِيَنظُرُوْا

قَالَ اَوْصَانِي خَيْرًا صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا مِّنْ غَيْرِكُمْ.

(ابن ماجہ، صفحہ 250)

ترجمہ مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ شراب مت پینا، کیوں کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو آخرت میں شراب دی جائے گی کھوتی اور باقی ہوئی شراب جو روزِ قیامت کی پیپ ہوگی، مگر جو شخص تو بہ کرے تو اس پر یہ عذاب نہ ہوگا۔

حضرات گرامی! شراب اور دیگر نشہ آور شے کا پینا حرام اور سخت گناہ ہے۔ امت مسلمہ کو ہر حال میں شراب سے اجتناب کرنا چاہیے، کیوں کہ شراب کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 179 پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے ساتھ 10 آدمیوں کو ملوٹن ٹھہرایا اولیٰ وہ جو شراب کشید کرے۔ دوم

جس کے لیے شراب کشید کی جائے۔ سوم جو شراب نوش کرے۔ چہارم جو کسی کے لیے اپنے بے شراب لے کر جائے۔ پنجم جس کے لیے شراب لائی جائے۔ ششم جو شراب فروخت کرے۔ ہتم

جو شراب کی تجارت میں حصہ لے۔ ہشتم جو شراب خریدے۔ نہم جس کے لیے شراب حشر بیانی جائے۔ دہم جو شراب کشید کرنے کی نیت سے انگور اور میوہ کے درخت لگائے۔ جو شخص شراب کا

ایک پیالہ لیتا ہے وہ جہنم کے ساپنوں کا زہر پئے گا اور جس کو عیالت نشہ موت آئے وہ روزِ محشر متوالا

اٹھے گا اور قبر میں اس پر دفرشتے قیامت تک حنت کرتے رہیں گے اور حنت الہی کے فرشتے اس سے دوری اختیار کریں گے۔ شیطان اس کے قریب ہوگا اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی صورت سر سے ناف تک کتے کی ہوگی، باقی جسم گدھے کا ہوگا اور میدانِ محشر میں وہ شدتِ پیاس سے ہزار برس تک پیاس پیاس پکارے گا۔ اس وقت اس کو تھوڑا (ایک خوردار زہریلا پودا) کا پانی پلایا جائے گا، گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ہزار برس تک پہاڑ کے برابر اڑے اور فخر کے برابر بچھو اس کو کاٹتے رہیں گے۔

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پیٹ میں شراب ہوگی اس کا کوئی عمل نیک اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو کافر کی موت مر گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ایک بار شراب پی تو اس کی نماز، روزہ اور کوئی نیک عمل چالیس روز تک قبول نہ ہوگا۔ دوبارہ پئے تو 80 دن تک کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ سہ بارہ پئے تو ایک 120 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اگر چوتھی بار شراب پئے تو اس کو قتل کر دو، کیوں کہ وہ کافر ہے۔ روزِ محشر اللہ سس کو اہل جہنم کا لیو اور پیسے پلائے۔ (تذکرۃ الواعظین، صفحہ 182)

حضرات گرامی! اپنے کے بارے میں چند عام فہم آداب و مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ذرا دیر کے لیے آئیے یہ بھی ملاحظہ کرتے چلیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی محبوب تھا

میٹھی اور شیریں شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اسی لیے ملوہ ان کی محبوب شے تھی۔ اسی طرح ٹھنڈا اور شیریں پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوش فرمانا پسند کرتے تھے۔

اس بات کی سچائی کے ثبوت میں مشکوٰۃ، صفحہ 377 کی یہ تحریر حاضر خدمت ہے: كَانَ أَحَدُ لَشْرَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَلْوِ الْهَاتِرِ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی وہ شے زیادہ پسند تھی جو شیریں اور ٹھنڈی ہو۔

باسی پانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر تھا

ٹھنڈے، شیریں اور شیشے پانی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باسی پانی کو بھی پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ
فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ
عِنْدَكَ عَائِلَاتٌ فِي سَلَمَةٍ وَلَا أَكْرَهْنَا فَقَالَ عِنْدِي عَائِلَاتٌ فِي سَلَمٍ فَأَنْطَلَقَ إِلَى الْعَرِينِ
فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَا أَتَمَّهُ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيُّ جَاءَ مَعَهُ.

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری کے یہاں روٹی
افروز ہوئے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انھوں نے جواباً سلام کیا، وہ اپنے درختوں کو پانی دے رہے
تھے۔ پھر آپ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے؟ (اگر ہو تو لای)
ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گے۔ انھوں نے عرض کیا کہ میرے پاس پرانی مشک سسین باسی پانی
ہے۔ پھر وہ جھونپڑی میں گیا اور برتن میں پانی انڈیل کر اس میں بکری کا دودھ دودھا اور اسے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر دوبارہ انھوں نے دودھ دودھا اور پانی ڈالا، پھر آپ کے ساتھی نے پیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

☆☆☆

تیمسواں وعظ

عیادت کے آداب

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
وَمَا أَضَاهَاكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبْلَ أَنْ تَسْتَبِطُوا أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔

برادران ملت اسلامیہ!

زندگی مجموعہ اضمداد ہے، ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف غم، ایک طرف شادی ہے تو
دوسری طرف مرگ، ایک طرف سکون تو دوسری طرف بے چینی و بے تابی، ایک طرف درد ہے
تو دوسری طرف دوا، ایک طرف زہر ہے تو دوسری طرف تریاق، ایک طرف کونین ہے تو دوسری
طرف شہد، ایک طرف سمندر ہے تو دوسری طرف ساحل، کہیں دھوپ ہے، کہیں سیرابی ہے، کہیں
جبرین، کہیں گلزار، کہیں خارزار، کہیں بہار، کہیں خزاں، کہیں دن، کہیں رات، کہیں اسپیری، کہیں
ارٹی، کہیں جگہ نیکی کا بول بالا ہے تو کسی جگہ بدی کی حکمرانی ہے۔ غرض یہ کہ پورے کے پورے
ظاہر حیات میں تصویر کے دونوں رخ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے انسان پر
نہی تندرستی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ بقول شاعر:

ہوا زلف و رخ کا برابر ظہور

کہ بے سایہ ممکن نہ تھی مسترد نور

صحت و تندرستی کی قدر و قیمت معلوم کرنے کے لیے بیماری لازمی امر ہے۔ عام طور پر
بیماری کو عذاب الہی سمجھا جاتا ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اور اس کو دنیاوی
مشاور سے نقصان دہ تصور کیا جاتا ہے۔ مگر ہم اگر مسلمانانہ اور حقیقت پسندانہ دیکھنا نظر سے بیماری
کے بارے میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیماری ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔

ذیل میں چند ایک فوائد دیے جا رہے ہیں جو علالت کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں:

بیماری قرب الہی کا ذریعہ

جب کوئی شخص صحت مند اندام عالم میں ہو تو اس کے سکون کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار حیات میں کچھ اس طرح مستغرق ہوتا ہے کہ یاد الہی سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کا جیر و کار بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن بفضل اللہ اگر دل میں ایمان کی ایک رتی بھی بیوہ صرف نماز پنج گانہ ادا کرنے کو ہی تمام تر حقوق اللہ کی ادائیگی تصور کر لیتا ہے۔ اب اگر گروں کا رنگ آفتاب علالت سے عیاں ہو جائے اور یہی مرد تو اتنا ابتلائے مرض ہو جائے اور مرض اگر وہاں کرنے کے باوجود بھی مرض عشق کی طرح اخروں تر ہی ہوتا رہے تو پھر مریض کی ہر ہر سانس اور ہر ہر گھڑی سے اللہ کا نام نکلے گا اور مریض جس قدر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ بھی اسی قدر اس کی جانب توجہ فرمائے گا۔ اس لیے بیماری کو رحمت نہیں تصور کرنا چاہیے۔

سورہ شہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُونَهَا إِنَّ يَدَيَّكَ مُنْتَظَمَتَانِ يَوْمَ تَخْضَوْنَ

ترجمہ: جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اور بہت سی دوسری معاف فرماتا ہے۔

ایک واقعہ: حضرات گرامی اہلکار سے بالکل پڑوس میں ایک معمر اور صحت مند خاتون رہائش پذیر تھیں۔ ان کا انتقال تیرہ رمضان المبارک چودہ سو اچھی بوقت بعد از مغرب ہوا۔ یہ بات مشہور ہوئی اور وہ خود اس امر کا اعتراف کرتی تھیں کہ ان کا ماضی عہد جوانی میں گناہوں کا ایک بھیاں کا خاڑا رہا تھا۔ جہاں دور دور تک گل کوئی خوشبوئے گل بھی موجود نہ تھی۔ 60-65 سال کی عمر کے باوجود اچھی صحت مند تھیں۔ گوشت کے سوا کبھی روٹی نہ کھتی تھیں۔ مگر کبھی کبھی حالت فرحت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ یا اللہ! گوکہ میں سدا بہار خطا ہوں مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان کی دعا ہدف اجابت کا سیدہ چاک کر گئی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں ان کو سخت ابتلائے مرض کیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز موسم گرما میں غسل خانے سے نہا کر جو نکلیں تو بالکل خشک اور مسطح زمین پر ان کا

پاؤں چسپ کیا جس سے ان کے کونپے کی ہڈی ٹوٹ گئی جو ہزاروں کوشش کے باوجود نہ جڑ سکی، بلکہ مرض بڑھتا گیا جو جس دوا کی، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ان کی دونوں ٹانگوں میں زہر پھیل گیا۔ چلنا پھرنا تو پیسے ہی موقوف تھا۔ اب بالکل چار پائی سے لگ گئیں اور دوسروں کے لیے نشانِ مہرت بن گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک در بات بھی ظہور پذیر ہوئی کہ جنوں میں مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا ان کی من جات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کوئی ایسی بات ہوئی جس میں وہ سوئی ہوں گی، ورنہ ہر رات اور ساری رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتی تھیں۔

پورے طویل ترین چھ سال وہ معذوری دے کسی اور دکھ و مصیبت کی زندگی گزارتی رہیں اور رحمتِ الہی من جات کہ یا اللہ! میں بہت گنہگار ہوں مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اپنے محبوب میں اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی اور تسخیر و نصرت اسبارک چودہ سو اچھی میں ان کی روح جسدِ خاکی سے ناٹ توڑ گئی۔

حضرات گرامی اچھو میل سال جس دکھ اور پریشانی، رنج و اہم، معذوری دے کسی کے عالم میں ان خاتون نے گزارے۔ اس کو مد نظر رکھ کر ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور صفات المبارک کی عظمت و توقیر کے صدقے ان کو معاف فرمادیا ہوگا، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیمار گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 142 پر رقم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے اور فرمایا مجھ کو کدہ پر شہ نبوی بھیجے کہ مریض کے لیے حالت مرض میں چائے لےجیں۔

- 1- وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ یعنی حکایف شری اس پر پوری طرح سے نہیں رہتیں۔
- 2- اس کو اجر و ثواب اس طرح ملتا ہے جس طرح حالت صحت میں نیک اعمال پر ملتا تھا۔
- 3- اس کی رگ رگ اور جوڑ جوڑ سے ایک ایک گناہ نکل جاتا ہے۔
- 4- اگر حالت مرض میں مر جائے تو اس کی مغفرت ہوگی اور اگر تندرست ہو کر زندہ رہے تو گناہوں سے پاک ہوگا۔

بیماری گناہوں کا کفارہ ہے

اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے جس پر ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ، صفحہ 137 پر درج ہے:

عَنْ عَامِرِ الرَّادِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ الشَّقَاءُ ثُمَّ عَافَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَقَارِئَةٍ يَتَمَتَّعُ مِنَ ثَلَاثِهِ وَمَوْعِظَةٍ لَهُ فِيهَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنْ الْمَتَابِقُ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أَغْنَىٰ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقْلُهُ أَفْقَدُ ثُمَّ أَرَسَلُوهُ فَلَمْ يَنْدِرْ لِمَ عَقِبُوهُ وَلَمْ أَرَسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا عَمِرَ ضَعْفٌ فَقَالَ ثُمَّ عَنَّا فَلَسْتُ مِمَّا.

ترجمہ سیدنا حضرت عامر الرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار یوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ منافق جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو اسے نہ یہ معلوم ہوا کہ کیوں کھولا اور نہ یہ معلوم ہوا کہ کیوں باندھا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیماری کی کیسے شے ہے۔ میں بھی بیمار نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ جاتو ہم میں سے نہیں ہے۔

بیماری رحمت ہے

امام ابو داؤد اور احمد، محمد بن خالد بن ابیہ من جدد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَالِيٍّ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَخَذَ الْإِنْسَانُ مِنْهُ مَرَضٌ فَلَمْ يَلْقَ فِيهِ إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّهُ لَيُغْفَرُ لَهُ بِهِ مَا كَانَ يَكُونُ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي نَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذَ الْإِنْسَانُ مِنْهُ مَرَضٌ فَلَمْ يَلْقَ فِيهِ إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّهُ لَيُغْفَرُ لَهُ بِهِ مَا كَانَ يَكُونُ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي نَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذَ الْإِنْسَانُ مِنْهُ مَرَضٌ فَلَمْ يَلْقَ فِيهِ إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّهُ لَيُغْفَرُ لَهُ بِهِ مَا كَانَ يَكُونُ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ

ترجمہ محمد بن خالد بن ابیہ من جدد سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہونا چاہیے اور وہ اعمال کے سبب اس رتبے کو نہ پہنچا تو اللہ بدن یا مال یا اولاد کا ابتلا فرماتا ہے، پھر اسے صبر دیتا ہے یہاں تک کہ اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے

جو اس کے لیے علم الہی میں ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 142 پر مرقوم ہے کہ عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ عذاب کا نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندہ کو کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو کیا جواب دیتا ہے۔ جب وہ ملائکہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بندہ اس حالت میں اپنے رب کی حمد و شکر بجالاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کے صبر کا اجر دوں گا، اگر اس مرض میں دنیا سے اٹھالوں گا تو اس کو داخل بہشت کر دوں گا۔ اگر صحت دوں گا تو اس کے گوشت سے اچھا گوشت و ر خون سے اچھا خون بدل دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 143 پر مرقوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تپ (مرض بخار) ایک سیاہ عورت کے رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ام ملام ہوں، فرمایا کہ ام ملام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں گوشت کھاتی ہوں، خون کو خشک کرتی ہوں اور میری گرمی روزخ کی لپٹ ہے۔ اس بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ تپ ہے، پھر تپ نے کہا کہ مجھے اپنی جماعت کے ان لوگوں کے پاس روانہ کر دیجئے جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انصار کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ سات روز تک تپ و لرزہ میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لائے۔ انھوں نے دعا کی اور اللہ نے ان سے تپ کو دور کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مرجحہ اے قوم! تم وہ لوگ ہو جن کو اللہ نے آلائش گناہ سے پاک و صاف کر دیا۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَعَدَّ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلَمْتُ فَتَقَرَّرَانِ الْيَوْمَ وَفَوْقَهُ
عِنْدَهُ فَقَالَ أَطِيعُوا أَمْرًا فَاسْلَمْتُ فَكَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس
کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس کے سر ہانے بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسلام قبول کر لے۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس کے
باپ نے کہا۔ حضرت ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ پس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے کہ جہ ہے اس خدا کی جس نے لڑکے کو دوزخ سے نجات دلائی۔
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ان کی اعلیٰ شان کا مظہر ہے اور ہم سے تقاض فرما
ہے کہ ہم بھی انہوں ہی کی نہیں بلکہ بیگانوں کی بھی عیادت کریں۔

عیادت کا ثواب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا رحمت الہی میں تیرا
رہتا ہے اور جب مریض کے پاس جیلتا ہے تو رحمت الہی میں غوطہ لگاتا ہے، ارشاد ہے:
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ
يَحْمِلُ الرِّمَّةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا اجْلَسَ انْغَلَسَ فِيهَا. (مشکوٰۃ، صفحہ: 138)
ترجمہ: سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو ہمیشہ رحمت الہی میں داخل رہتا ہے اور جس وقت بیٹھتا ہے تو
رحمت الہی میں غوطہ لگاتا ہے۔

اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت مشکوٰۃ، صفحہ: 137 پر یوں مرقوم ہے:

عَنْ أَبِي سُرَيْجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ
مُقَادِمًا مِنَ الْمَشَاءِ طَيِّبًا وَطَابَتْ عَمَلَاتُكَ وَتَبَيَّنَتْ مِنَ الْحَقِيقَةِ مَا لَوْ لَا.
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جائے تو منادی آسمان سے ندا کرتا ہے۔ تو اچھا ہے، تیرا چلنا
اچھا ہے اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا مکان بنا لیا ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 144 پر رقم ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
مسلمان کے جنازے کا ساتھ دے تو گویا اس نے رضائے الہی کے لیے ایک ایسے دن کا روزہ
رکھا جو 700 دن کے برابر تھا۔ اور جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو گویا اس نے ایک دن خدا
کی نماز پڑھی اور 700 دن کے برابر تھا۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے بھوردی کے
جذبات پیدا فرمادے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفاً فوقاً اپنی امت کے لیے اسلامی احکام کی عملی اور قوی طور پر وضاحت فرمائی۔ ذیل میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث مبارکہ پیش کی گئی ہیں۔ جن پر اگر ہم عمل کریں تو نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا سنورج بے گی۔ بلکہ آخرت بھی کھرج جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

مَا أَنْتُمْ إِلَّا رُسُلُ اللَّهِ قَدْ نُفِذَ وَفَاةً مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ فَإِنَّتَهُوْا۔

ترجمہ: جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے پکڑ لو اور جس سے وہ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔

بہر حال! ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہماری نجات کے سامان ہو سکتے ہیں۔

پہلی حدیث: سب سے پہلی حدیث جو ذیل میں دی جا رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے اور اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں:

أَنَّ تَدَاعَوْا وَفَكَتْ أَخْبِيَاةً خَلَوْا مِنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَلَّفُونَ النَّاسَ فِي آيَاتِهِمْ۔
ترجمہ: یہ بہتر ہے کہ تم اپنے درکار کو غنی چھوڑ کر مرو، بہ نسبت اس کے کہ وہ جی دست ہوں اور لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

حدیث اقدس کا شان نزول

پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ کے درمیان روپیہ

جمع کرنے یا نہ کرنے پر بحث ہو گئی۔ بعض اصحاب کا موقف تھا کہ انسان کو روپیہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ مگر بعض کا یہ خیال تھا کہ زندگی میں انسان کے درکار کو روپیہ پیسہ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس لیے روپیہ پیسہ جمع کرنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پر آفتاب تھے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر مرنے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو بھیک

میتے کے لیے چھوڑ کر مرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد مبارک سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے چاروں طرف پرکوشش کرنا اور اپنے اپنے مستقبل کو درخشاں و نورانیاں بنانے کے لیے جدوجہد کرنا بالکل درست ہے۔ اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں۔ یہ ارشاد مبارک ان لوگوں کے احساس غلط پر ایک تازیانہ ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آئندہ کے تصور سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا زہد و توکل ہے۔

دوسری حدیث: ہمارے انتخاب کی دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کر رہے ہیں اور زوال المعاد کی دوسری جگہ میں مرقوم ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور اس بات پر بحث فرما رہے تھے کہ عرب لوگ بچہ فضاحت رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اہل عجم پر فضیلت کے حامل ہیں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابی کی بزم میں رونق افروز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ بحث سماعت فرمائی تو صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

لَا فَضْلَ لِعَزْرِي عَلَى عَجْزِي وَلَا لِعَجْزِي عَلَى عَزْرِي وَلَا لَكِبَيْضٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَيْبَسٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى۔

ترجمہ: عرب کے کسی باشندے کو عجم کے کسی باشندے اور عجم کے کسی باشندے کو عرب کے کسی شخص پر مگر وہ رنگ والے آدمی کو کالے رنگ کے آدمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ میں۔

فضیلت کا معیار تو صرف تقویٰ ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا ارشاد مبارک ہمارے آج کے دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیوں کہ ہم لوگوں نے طرح طرح کے امتیازات اپنا رکھے ہیں۔ برتری و فضیلت کا معیار گوارنگ، خوبصورت جلد بنایا گیا ہے۔ جو شخص سوسائٹی میں اعلیٰ رہائش مثلاً کوئی وغیرہ کا حامل ہے، اس کو لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، خواہ اس کا کوئی کردار نہ ہو۔ کوئی کار کوئی کو عزت کا معیار سمجھتا ہے اور کوئی امریکہ اور لندن میں رہائش رکھنے کو باعث توقیر خیال کرتا ہے۔ کوئی مغربی اور یورپی یونیورسٹیوں میں تعلیم یافتہ حضرات کو برتر خیال کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کے نزدیک توقیر و وقار کا معیار الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ مگر ہمارے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عزت و توقیر کے یہ سارے معیار باطل، درجہ ہونے ہیں۔ بلکہ فضل و اعلیٰ وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہی عزت و توقیر اور عظمت و وقار کا معیار ہے۔

ہمیں چاہیے کہ توقیر و وقار کے جھوٹے معیار کو چھوڑ کر اصلی اور سچے معیار کو اپناتے ہیں۔

تیسری حدیث: ہمارے انتخاب کی تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے اور بخاری شریف میں درج ہے۔ اس حدیث مبارک کا شان نزول یوں ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے۔ موضوع بحث "ایمان" جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھا دیجیے کہ ایمان کی حلاوت و شیرینی کیونکر محسوس کی جاتی ہے؟ ایمان کی حلاوت کی پہچان کے واسطے کوئی علامت و نشانی فرمائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثَلَاثَ مَن مِّنْ مَّنْ فِيهِ وَجَدَ خَلَاوَةً الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ جَاوِدًا وَنَافِلًا وَأَنْ يَتَخَبَّطَهُ الْبُغْضُ وَالْهَيْبَةُ وَالْأَلْبُومَةُ وَأَنْ يَتَذَكَّرَ فِي الْكَلْبِ كَمَا يَتَذَكَّرُ فِي الْبَقَرَةِ (بخاری)

۱۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اسے ہر چیز سے زیادہ ہو۔

۲۔ کسی آدمی سے جب وہ محبت کرے تو وہ حالت اللہ کے لیے کرے۔

۳۔ کفر میں داخل نہ ہو اور کفر اختیار نہ کرے کو ایسا برا سمجھتا ہو جیسے آگ میں گر جانے کو برا

چاہتا ہو۔

حضرت گرامی ایک سوال جنم لے رہا ہے کہ ہم حلاوت و شیرینی ایمان سے روشناس ہو سکتے ہیں؟ جب کہ آج ہم ماں و زردنی کی حرص و ہوس اور محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ انسانوں سے محبت تو کی ہم نفرت کرتے ہیں اور اگر محبت کرنا پڑ جائے تو دولت اور اپنی غرض کے واسطے کرتے ہیں اور کفار کے طور طریقے اختیار کرتے ہوئے غر محسوس کرتے ہیں۔

ایسی صورت میں ہم کس طرح یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ اب بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہیں۔ مگر ہاں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت سب محبتوں پر مقدم کر لیں، لوگوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں اور کفار کے طور طریقے چھوڑ کر اسلامی شعار کو اپنائیں تو پھر یقینی امر ہے کہ ہم ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو سکتے ہیں۔

چوتھی حدیث: احادیث میں سے ہمارا چوتھا انتخاب سہولت عمل کے بارے میں ہے۔ اس انتخاب کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ آج کل ہمارے بہت سے براء اور اپنا اسلام اس موقف کے پیروکار ہیں کہ عبادت الہی میں ہر شے کو فراموش کر دینا چاہیے۔ مگر ایسا کرنا خلاف از حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے در سے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت متقی و پرہیزگار اور ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگا ہے۔ اس کی تجویز کا یہ عالم ہے کہ اپنے بال بچوں سے بھی لاپرواہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كَلِّفُوا ابْنَ الْعَتَلِ مَا تَطِيقُونَ۔ (بخاری)

ترجمہ: ہر عمل اس قدر کیا کرو جس کو بآسانی کرتے رہو۔

اس ارشاد نبوی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی عمل میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت الہی ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ زیادتی علم کی وجہ سے طبیعت چند یوم میں گمراہ جاتی ہے اور عمل سے لافطی پیدا ہو جاتی ہے۔

پانچواں ارشاد مبارک: ہمارا پانچواں انتخاب ایمن حاجت سے ہے۔ ارشاد ہے:

خَيْرُكُمْ الَّذِيْنَ اِذَا زُوِّدُوْا كُوْنُوْا

ترجمہ: سب سے بہترین انسان وہ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے۔

پچھلی حدیث: احادیث مبارکہ میں ہم نے جس چھٹی حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ وہ دونوں اور

بھائی چارہ قائم کرنے کے بارے میں ہے اور ہمارا یہ انتخاب ترمذی سے ہے۔ ارشاد مبارک ہے:

اِذَا اَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اِسْمِهِ وَابْنِهِ وَبَيْتِهِ هُوَ اَوْ ضَلَّ بِلَتُوْهُ

ترجمہ: جب دو مسلمان آپس میں بھائی چارہ قائم کریں تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے نام، والد، خاندان اور قبیلوں کے نام بتلائیں، تاکہ دوستی زیادہ استحکام پائے۔

ساتواں ارشاد مبارک: احادیث مبارکہ میں سے ہمارا ساتواں انتخاب حاجت

پوری کرنے کے بارے میں ہے اور اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا ہے:

مَنْ قَضَى لِرَءِيْهِ مِنْ اَقْبَتِيْ حَاجَةً يَّرِيْدُ اَنْ يَّشْرُقَ بِهَا فَقَدْ سَأَلَ عَنْ رَءِيْهِ وَمَنْ سَأَلَ عَنْ رَءِيْهِ

اللّٰهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے کسی امی کی حاجت برداری کی۔ اس نے مجھے

خوش کر دیا اور جس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے اللہ کو خوش کر دیا اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو

اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

برادران ملت اسلامیہ! ہمارے ارد گرد ماحول میں بہت سے حاجت مند موجود ہیں۔ اگر

ہم اپنا روپیہ ناجائز ضروریات زندگی حاصل کرنے کے بجائے ان کی حاجت برداری میں صرف

کریں تو نہ صرف یہ کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ بلکہ اس کا

دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہوگا کہ معاشرہ معاشی ہم آہنگی کا شہا ہو جائے گا۔ ملکی معیشت مضبوط

ہوگی اور جس ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ اس

پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کما حقہ یکسوئی کے ساتھ ستاروں سے آگے والے جہانوں کی تعمیر کر سکے۔

تھوہیں حدیث: آپ نے ایک بہت ہی مشہور کہادت سنا ہے فرمائی ہوگی:

”مسایہ ماں جایا“

اس کہادت کا پس منظر یہ ہے کہ پیارے رسول احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہا سرور

کو غیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسایہ کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اللہ نے اس بارے میں

خت تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسایہ کے حقوق کے بارے میں

بچھٹکان ہوا کہ شاید وراثت میں بھی اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں

اس مری کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مسایہ کی جان و مال اور عزت و تیر و کا خیال رکھیں اور ہر روز یہ

چاہت رکھیں کہ ہم ہمارا مسایہ کسی ضرور یا خود زندگی سے محروم تو نہیں۔ اور سب سے اہم بات

یہ کہ اس کے نان و نفقہ کا بھی خیال رکھیں۔

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْتَعُ وَجَارَةٌ جَانِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ. (بیہقی)

ترجمہ: وہ مومن نہیں جو خود تو بیت بھر کر کھائے اور اس کا بڑا دوست بھوکا رہے۔

دسویں حدیث: ہمارا دسواں انتخاب بخاری سے ہے اور حقوق مسایہ کے بارے میں

ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْتِيَنَّ جَارَتَهُ بِمَا يَكُونُ

ترجمہ: وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے بڑوسیوں کو تکلیف دے۔

دسویں حدیث: احادیث مبارکہ میں سے ہمارا دسواں انتخاب ترمذی سے ہے اور یہ

بھی حقوق مسایہ ہی کے بارے میں ہے، ملاحظہ فرمائیں: تَخْذِرُ الْأَخْضَابَ عَيْنَ اللَّهِ وَتَحْذِرُ

بِشَاوِهِ وَتَحْذِرُ الْمَجْرِيَّانِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَحْذِرُ هُمُ الْخَارِجَةِ

گیارہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمارا گیارہواں

انتخاب بھی حقوق مسایہ ہی کے بارے میں ہے اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ

فرمائیے: لَا يَأْتِيَنَّ نَفْسِي بِبَيْتِهِ لَا يَأْتِيَنَّ خُفْيَ مَحْتِ لَا يَأْتِيَنَّ مَحْتِ لَا يَأْتِيَنَّ نَفْسِي

ترجمہ: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کسی بندہ کا ایمان

کال نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیزیں نہ چاہے جنہیں وہ اپنے

لئے چاہتا ہے۔

حضرات گرامی! آج کی اس پر آشوب دور میں کسی کی جان و مال اور عزت و تیر و محفوظ

نہیں۔ اور اعتبار رکھ گیا ہے۔ آئے دن ہمسایوں کے درمیان محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ بہت چند گھر ایسے ہوں گے کہ جو امن و امان اور صلح جوئی سے رہتے ہوں گے۔ ورنہ ہر سو محاذ آرائی ہی نظر آتی ہے۔ اس حاستہ زار کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ حقوق ہمسایہ کی تجویزی سی تفصیل مرض کر دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تذکرۃ الاولیاء مغلین کے صفحہ 220 پر مرقوم ہے کہ:

حضرت سعید بن مسیب عن روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسایہ کی عزت و حرمت ہمسایہ پر ایسا ہی واجب ہے جیسی اولاد پر ماں باپ کی عزت۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق ہمسایہ کیا ہے۔ فرمایا حقوق ہمسایہ دس باتوں میں مضمر ہے۔

اول یہ کہ قرض مانگے تو قرض دیا جائے۔ دوم یہ کہ اگر کسی ضرورت سے یا دعوت میں بلا یا تو جانا چاہیے۔ سوم یہ کہ اگر مرد مانگے تو مدد دینا چاہیے۔ چہارم یہ کہ مصیبت میں اس کو تسلی دے۔ پنجم یہ کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو مبارک باد دینا چاہیے۔ ششم یہ کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ ساتویں یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بال بچوں کی خبر گیری اور اس کے ناموس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آٹھویں یہ کہ اگر ہمسایہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے۔ نویں یہ کہ لذت کھانوں کی خوشبو سے ہمسایہ کو تکلیف مت دو بلکہ اس کے گھر بھی کچھ کھانا بھیجو۔ دسویں یہ کہ اگر اونچا مکان بنا نا ہو تو ہمسایہ سے اس کی اجازت لے لی جائے۔

مقام غور و فکر ہے کہ کیا ہم لوگ پورے طور پر حقوق ہمسایہ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ آج ہی سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارک کی پیروی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کی توفیق دے۔ آمین۔

بارہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بارہواں انتخاب مسلم شریف کی درج ذیل روایت ہے: مَا تَقَصَّصْتُ مِنْ مَّالٍ وَفَارَازَةٍ غَنِيٍّ يَغْلُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

ترجمہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور کوئی مسلمان کسی سے انتقام لے سکتا ہے۔ لیکن اس

نے، مگر اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس مسلمان کی عزت اور بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تو ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بلند کر دیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں دو باتوں کی وضاحت ہے۔ اول یہ کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آنے پاتی بلکہ مال میں رحمت الہی سے اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کو باوجود طاقت کے معاف کرنا اور دوسروں کی تو ضائع کرنا خدا کے پسندیدہ عمل ہیں اور ان پر خدا انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور مظلوم بھی جوابی طور پر اتنا ہی ظلم کرے تو یہ حق و انصاف کا تقاضا ہوگا۔ لیکن اس کی بجائے صورت حال یہ ہو کہ مظلوم بدر لینے کی طاقت تو رکھتا ہو۔ مگر اللہ کی خاطر معاف کر دے تو یہ اس کی بڑبڑا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس عمل پر خوش ہو کر اس مظلوم شخص کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔

اس طرح دوسروں کی خاطر مدارت کرنا صرف اللہ کے لیے عمل بھی خدا کے نزدیک احسن ہے اور اس کا اجر خدا کے حضور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے کہیں زیادہ عزت سے نوازتا ہے۔

تیرہویں حدیث: ہمارے انتخاب کی تیرہویں حدیث ترمذی سے منتخب کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُخَفِّضَ الْغَضَبَ الْوُثْبَ وَقَدْ خَفَّ مَيْتَةَ الشُّوْءِ

ترجمہ: صدقہ غضب الہی کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے جو شخص اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

چودھویں حدیث: پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا تَجْتَرَعُ عَبْدًا أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ خَبِيثٍ يَكْمُلُهَا الْبَيْتَاءُ وَجَهَ اللَّهِ تَعَالَى. (مسند احمد)

ترجمہ اللہ کی محبت و خوشنودی کی وجہ سے غصہ برداشت کرنے سے زیادہ افضل خدا کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے۔

فہم انسانی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور غصہ کے عالم میں کیے گئے کام بحسابے قائمے کے نقصان دیتے ہیں۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم م ص 135 پر درج ہے کہ فقہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اسے لوگوں اور ضبط کرنے کی کوشش کرو اور غصہ دلانے میں جلدی کرنے سے بچو کیونکہ غصہ میں جلدی لانے کے تین خراب نتائج ہیں۔ اول اپنے دل میں ندامت ہوتی ہے۔ دوم عذاب الہی کا سزاوار گرد آجاتا ہے۔ سوم اپنے ملنے جلنے والوں کی ملامت سنا پڑتی ہے اور غصہ روکنے میں تین خوبیاں ہیں۔ اپنے دل میں خوش ہونا۔ دوم لوگوں سے اپنی تعریف سننا۔ سوم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔

پندرہویں حدیث: ہمارا پند رہوال انتخاب بخاری شریف سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَبَّحَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَيْسَ بِهِ جُورٌ وَلَا حَاجَةٌ لَهُمْ فَتَحْتَ مَا تَحْتَ الْمُسْلِمَةِ

ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دے۔

اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اس کی مسلمانی میں شبہ ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام کے مسلمان ہیں مگر کردار کے لحاظ سے ان کو مسلمان کہنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی نفی کرتا ہے۔ اس طرح مہاجر کے لفظی معنی ہجرت کرنے والا ہے جس کا اگر مقام گناہ میں ہے تو معصیتام نیکی کی طرف ہجرت کر جائے اور دیگر ہر اس مقام کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ گویا اللہ کے حکم پر ہر چیز کو چھوڑنے کو کہا جاسکتا ہے۔

سولہویں حدیث: یہ حدیث ہم نے مسلم شریف سے منتخب کی ہے، ملاحظہ فرمائیے:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

ترجمہ: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین اعمال۔ صدقہ جاریہ، علم تاخ اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔

مندرجہ بالا ارشاد مبارک میں تین باتیں آئی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ

قیامت تک ان کے اعمال کا سلسلہ چلتا رہے گا۔

اور صدقہ جاریہ، دوم علم تاخ، سوم صالح اولاد۔ آئیے ذرا ان تینوں اعمال کو صحیح طور پر سمجھ لیں۔

صدقہ جاریہ

یہاں صدقہ جس سے ہر دور کے انسان مستفید ہوتے رہیں۔ اس صدقہ میں دینی مدارس ہو، مساجد، نہریں، مسافر خانہ، کنوئیں اور باغات لگوانا شامل ہے۔

جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اس کا ثواب بنانے والے کو بعد از مرگ بھی ملتا رہے گا۔

علم تاخ

علم تاخ سے مراد ایسا علم جو دیر تک لوگوں کو روشنی دکھاتا رہے مثلاً کوئی استاد اپنے شاگرد کو علم سکھائے اور وہ شاگرد اس علم کو اوروں سے بیان کرے۔ علم دین کی اشاعت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا، ان کے ساتھ کا ثواب ملتا رہے گا۔ امام بخاری صاحب نے بحثاری شریف لکھی جب تک لوگ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ امام بخاری کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح دیگر کتب کے بارے میں بھی ہے۔

صالح اولاد

صالح اولاد سے مراد ایسی اولاد جو اپنے والدین کے نام کو چار چاند لگائے اور اسے بڑھ نہ لگے دے۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے اور کبھی ایب کردار نہ بنائے جس کی بنا پر ان کے والدین کے نام پر حرف آئے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مندرجہ بالا تینوں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

تایید کی اس طرح سے ہماری نجات کے سامان ہو جائیں۔

سترہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسیبن سے ہم نے

مَنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَنْفَعُهُ وَأَنْ يَنْجِيَ النَّفْسَ وَأَنْ يَنْفَعَهُ الْإِسْلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَنْفَعُهُ
ترجمہ ہرگز کوئی آدمی اس آدمی سے بہتر کھانا نہیں کھاتا جو اپنے ہاتھوں سے کھائے اور شفقت
سے کھائے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے
محنت کر کے حق و صل کی روزی کمان اللہ کے نزدیک بڑی اعلیٰ مستحسن اقدام ہے۔ اپنے
ہاتھوں سے روزی کمانا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے شکر ادا کیا ہو اور شکر
کرنے والے پر خدا کے انعام کی خصوصی بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم محنت کر کے روزی کمائیں تو
لازمی امر ہے کہ ہم میں عزت نفس پیدا ہوگی۔ روزی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا محنت اور
ذہنی و جسمانی بے لیدیگی کے لیے مفید ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے
ہاتھوں سے کمائی کرے تو اس کے پاس اس امر کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور
اعز و احباب کی حاجت براری کر سکے اور قارئین آپ یہ بات ملاحظہ فرمائی چکے ہیں کہ حاجت
براری کرنا ایسا ہے گویا خدا کو خوش کر دیا اور اللہ کی خوشی کا کم سے کم انعام جنت ہے۔
محنت نہ کرنے سے انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور اس کو بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ جو کہ روزِ محشر
ایک بد فرائض ہوگی۔

بھیک مانگنے کے نام پر یاد آیا کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ صحابہ
کے درمیان تشریف فرما تھے ایسے جیسے ستاروں کے چمک ستاروں کو ضیائے بخشے کے لیے آفتاب موجود
ہو۔ ایسے خوش کن ماحول میں ایسے دلفریب نظاروں میں ایک شخص غل ہوا۔ اور بارگاہِ نبوی میں
عرض پیرا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دست گیری فرمائیے۔ میں غریب ہوں۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ روزِ محشر تمہاری پیشانی پر بھیک
مانگنے کا داغ ہو۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا۔ ایک پیالہ اور
کھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آؤ وہ لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
سے سوال کیا۔ کوئی شخص ان اشیاء کو خریدے گا۔ ایک صحابی نے دو درہم دے کر ان دونوں چیزوں
کو خرید لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک درہم سے کھانے کا بندوبست کرو اور دوسرے
سے کھانا ڈالو اور روزی خرید لاؤ۔ وہ شخص ہزاروں سے کھانا ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے اپنے دست مبارک سے کھانا ڈال دیا اور اسے بھیک کر چنگل سے لگڑیاں کاٹ کر لاؤ
اور اپنا گزر بسر کرو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ روزِ محشر تمہاری پیشانی پر زلت و رسوائی کا داغ ہو۔
سبحان اللہ! کیا شانِ عظمت ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قربان جائیے
کہ روزِ ہجرتوں سے اس نامِ محمد پر جس کو ادا کرتے ہوئے لب بھی ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں
جیسے اس نام کو جوم رہے ہوں۔

حضرات گرامی! ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ بوجہ
طوالت ہم نے نہایت ہی اختصار سے بیان کیا ہے اور بقول شاعر:
مسندِ رسے پیائے کو ملے شبنم
سب روزاتی نہیں بخسلی ہے
☆☆☆

فخر و تکبر کی برائی

آلِیٰ وَاسْتَعْلٰی وَتَعَالٰی مِنَ الْکُفْرِیِّیْنَ۔ (سورہ بقرہ)

ترجمہ: ایسے نے نافرمانی کی اور تکبر کیا، اور کافروں میں سے ہو گیا۔

حضرات! اس کائنات ارضی و سماوی کی پوری تاریخ میں سب سے اول جس گناہ کا ارتکاب کیا گیا وہ تکبر ہے۔ ایسے نے جب اس گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ نے اس کی یہ مزا دی کہ ایسے کو مٹ کرین کے گردہ میں سے کر دیا۔

ہمارے استاد گرامی مولوی محمد اسلم صاحب علوی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ محمود غزنوی کی محفل آراستہ تھی۔ کابینہ کے سارے وزیر اور دیگر درباری بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سلطان محمود غزنوی کرسی صدارت پر مستکن تھا۔ اچانک سلطان نے قبا سے ایک موتی نکالا اور کابینہ کے ایک وزیر کے پاس جا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا حضور در شین ہے۔ سلطان نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہنے لگا میرے خیال میں اس کی قیمت قیصر و کسریٰ کی سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے کہا اسے توڑ دو۔ وزیر نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا۔ حضور اغلام اس گستاخی عظیم کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ مسلام تو حضور کا بی خواہ و نمک خواہ ہے۔ اس گستاخی کی جسارت کیونکر کر سکتا ہے۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اگلے وزیر سے وہی سوال کیے۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور اس گستاخی عظیم کا مرتکب کیونکر ہو سکتا ہوں۔ اس طرح سلطان نے اسے بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ حتیٰ کہ سب درباریوں سے سلطان نے اس در شین کی قیمت پوچھی اور پھر اسے توڑنے کا حکم دیا۔ مگر سب نے اس گستاخی کے ارتکاب سے انکار کر دیا اور یہی خواہ ہونے کا دعویٰ کر کے

انعام و اکرام حاصل کیا۔ آخر میں، یاد کی باری آئی۔ سلطان نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ بہت ہی نادر و نایاب ہیرا ہے۔ سلطان نے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ عرض کیا میرے نزدیک اس کی قیمت ہفت اقلیم کے دولت سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے کہا اچھا اس کے توڑنے کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ ایاز نے عرض کیا۔ حضور کا غلام ہوں، انکار حکم کی جرأت کیونکر کر سکتا ہوں۔ عنایت ہوگی اگر ہاں دست منکوا دیں۔

یہ سن کر سلطان نے ما انا دستہ کا حکم دیا۔ ہاں دستہ لایا گیا سب درباری دم بخود تھے۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اوہر ایاز نے در نایاب کو ہاں دستے کی مدد سے توڑ کر چیں ڈالا۔ اب تک سب درباریوں کو ہوش آیا۔ سب حیرت کا جام لوٹا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور سلطان سے وفاداری کے وعدوں اور دعوؤں کا خیال آیا۔ لہذا چیخنے لگے ایاز ظالم تو نے کیا کیا؟ اس دستہ در شین موتی کو توڑ کر سلطنت خالی کر دی، آخر اپنی اوقات سے باز نہیں آیا۔ سلطان نے یہ گفتگو سنی تو جلال میں آ گیا۔ پر عجب آواز میں بولا سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چائیں۔ ایاز سے جواب طلب کیا جائے گا۔ ایاز کو سب کے سامنے لایا گیا اور سلطان نے اس سے کہا۔ ایاز اور درباریوں کے باتوں کا جواب دو۔ ایاز نے دست بستہ عرض کیا۔ حضور ان سب درباریوں نے اپنے عقل کے دو پلڑے کیے۔ ایک میں سلطنت اور موتی رکھا اور دوسرے میں خود کو رکھا۔ جبکہ میں نے موتی کو خود سے بڑھ کر پایا لہذا انھوں نے توڑنے سے انکار کیا۔ اس طرح انہوں نے بھی اپنی عقل کو دو پلڑے میں کیے۔ ایک میں خود کو اور موتی کو رکھا اور دوسرے میں آپ کے حکم کو رکھا۔ آپ کا حکم مجھے موتی اور خود سے افضل نظر آیا لہذا تعمیل حکم میں میں نے دیر نہ کی۔ یہاں آ کر وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی آفرینش فرمائی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں تو ملائکہ نے اپنی سمجھ و عقل کو دو پلڑے کیے۔ ایک میں خود کو رکھا اور دوسرے میں حکم الہی کو۔ انھوں نے حکم الہی کو خود سے بڑھ کر پایا لہذا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ مگر ایسے حسین عز ازیل نے اپنی عقل و سمجھ کو دو پلڑے کیے، ایک میں خود کو رکھا اور دوسرے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا۔ اس نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے برتر محسوس کیا لہذا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے کہا: اے رب! تو نے میری تخلیق نور سے کی مگر

یہ گئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ! اپنے نیکو کاروں اور گنہگاروں کے بارے میں فیصلہ جلد دیا ہے۔ جو گنہگار تھا اس کے لیے جنت اور نیکو کار کے لیے دوزخ قرار دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے عرض کیا اے اللہ! یہ کیا اسرار ہے؟ فرمایا اے موسیٰ گنہگار بندے نے میرا شکر کیا۔ اور اجزی کا اظہار کیا تھا۔ پس اس ادا کے بنا پر میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت قرار دی اور جو شخص نیکو کار تھا اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور بڑائی جتلائی۔ اس کی سیارا مجھے ناپسند ہوئی پس اس کی سزا کے لیے میں نے اس کے سب نیک اعمال ضائع کر دیے اور دوزخ اس کے لیے سزاوار کر دی۔

دوسری حکایت: اب جو حکایت پیش کی جا رہی ہے اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہے جبکہ بطور عذاب ان کی قوم پر طوفان نازل کیا گیا تھا۔ اس حکایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ابلیس لعین بھی ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کشتی کے مسافروں کا جائزہ لیا تو انہوں نے ایک کونے میں ایک اجنبی صورت کو دیکھا، اس کے پاس تشریف لے گئے اور سوال کیا آپ کون ہیں؟ جناب ابلیس نے کہا: بندہ ناجیز سے ہر فرد ٹالاں اور کنارہ کش رہنا چاہتا ہے اور مجھ ناجیز کو ابلیس عرف شیطان کے نام سے جانا بہچانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب آپ ہیں جن کا تذکرہ زبانِ نوح خاص و عام رہتا ہے اور آپ علی وہ پرہیزگاری ہیں جن سے بڑے بڑے پناہ مانگتے ہیں۔ مگر ذرا سہ تو فرمائیے کہ جناب نے یہاں تشریف لانے کا حمت کیونکر کر گوارہ فرمائی؟ اگر ہمارے ملائی کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ شیطان نے کہا: یا نبی اللہ! آپ آدم صلی اللہ کے نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منکور و نظر ہیں۔ اللہ کے حضور میری توبہ کی سفارش فرمادیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور شیطان کی توبہ کی درخواست کی۔ ارشاد ہوا کہ ابلیس لعین کی توبہ صرف اس صورت میں منظور کی جاسکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی کلمہ شریف کو سجدہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام ربانی ابلیس لعین کو سنایا، ابلیس لعین بولا یا نبی اللہ! یہ کام ناممکن ہے۔ یہ امر محال تو میں ان کے جیتے ہی نہ کر سکا، اب ان کے مرنے کے بعد کیونکر کر سکوں گا؟ یا نبی اللہ!

یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 121)

تیسری حکایت: بیان کی جانے والی اس حکایت کا تعلق علاقہ بسلام کے ایک رئیس اعظم سے ہے۔ یہ رئیس اعظم مرض تکبری زلف گرہ کا امیر تھا، اس نے کمال تیس سال اللہ کی عبادت میں گزاری مگر تکبری زلف گرہ کا امیر ہونے کے سبب اجر و ثمر سے محروم رہا۔ آخر ایک روز فتح الوقت حضرت بائید بسلامی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یوں عرض پیرا ہوا۔ یا سیدی! میں نے تیس سال کمال عبادت میں گزارے ہیں مگر ثمرہ سے تہی دامن ہوں۔ حضرت بائید بسلامی نے فرمایا۔ اے بندہ خدا! تیس سال تو بہت تھوڑے ہیں اگر تو تین سو سال تک بھی کمال عبادت میں گزارے تو بھی تیرا دامن اجر سے تہی رہے گا۔ رئیس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ اس لیے کہ تیرا دل تکبر کا خوگر ہے، تیرا نفس تکبر کے مرض میں مبتلا ہے۔ پوچھا کیا اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اپنے نفس کو ذلت و رسوائی سے آسٹھنا کر دے، راہ راست پر آجائے گا اور پھر تیری عبادت رائیگاں نہیں جائے گی۔ پوچھا، کوئی ایسی ترکیب ارشاد ہو جس سے دل و نفس کو ذلیل کر سکوں۔ فرمایا سن! ترکیب یہ ہے کہ حجام کے پاس جا کر داڑھی موٹھیں صاف کروادے پھر اپنی خوش رنگ پوشاک تن سے حجبہ کر دے اور ایک بچی ہوئی گودڑی کو تن ذہان بنے کا ذریعہ بنالے، گلے میں کشتول لٹکالے اور اس میں اخروٹ بھر لے۔ جب یہ بہروپ سجا چکے تو بسلامی کی گلیوں میں، کوچوں میں گشت کر اور جادہ پیمائی کر اور بچوں سے کہہ دے کہ جو کوئی تجھے ایک چائٹا لگائے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ پس اسے مرد خدا ایہ ترکیب ہے جس سے تیرا نفس ذلیل ہو جائے گا اور خوئے تکبر سے پاک ہو جائے گا اور تجھے تیری عبادت کا اجر و ثمر ملے گا۔ مگر وہ بسلامی رئیس اس ترکیب پر عمل کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور خوئے تکبر میں اسیر رہا۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 120)

ابلیس اور فرعون کے درمیان مکالمہ

یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون نے اپنی سلطنت کے غرور میں آکر خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور سب نے اس کو پناہ و تائب تسلیم کر لیا تھا۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اپنی حسرت امت کی تھی۔ بہر کیف اکثریت میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی خدائی سامان کی بھی اور غرور،

گلی گلی اس کی خدائی کے جے جے کر رہے تھے۔ یہ جے جے زمین سے نکلے، زمان میں پھیلے اور
شہنشاہ بد بخت، ایلیس عزرا میں کے ذہن و گوش میں بھی تقارہ بجا گئے۔ نہ جانے شیطان صاحب
کے قلب سلیم میں کیا سہائی کہ انسانی بہرہ و پ بن کر فرعون کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کیا
اور خدمت فرعون میں جا کر یوں لب کشائی فرمائی، حضور! کیا یہ بندہ ناجیز اس عظیم الشان ہستی
کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے جس نے ربوبیت کا اعلان فرمایا ہے؟ فرعون صاحب نے فرود
بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اے بندے! تو اپنے خدا کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے۔ شیطان
صاحب نے کہا۔ حضور یہ بندہ ناجیز حضور کی خدائی کا کمال دیکھنے کا خواہاں ہے۔ فرعون صاحب
نے جواب دیا اے بندہ بد بخت! تو ہماری خدائی میں شک کر رہا ہے، ہمارے پاس جادو گروں
کی ایک ہزار پر مشتمل فوج ہے جو ہماری خدائی کی منہ بولتی ریل ہے۔ شیطان صاحب گویا
ہوئے، حضور! یہ بندہ ناجیز آپ کا ممنون احسن ہوگا، اگر آپ مجھے جادو گروں کی کسالات
دکھائیں۔ فرعون صاحب نے اپنے جادو گروں کو حکم دیا کہ اپنے جادو کے ککالات دکھائیں۔
جادو گروں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے شعبہ کے دکھانے لگے۔ مگر شیطان صاحب نے کچھ
ایسا سحر پھونکا کہ سب شعبہ بے پیوند خاک ہو گئے۔ تمام جادو گر بری طرح ناکام ہو گئے اور فرعون
صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ایلیس صاحب متوجہ ہوئے فرعون کی طرف اور گویا ہوئے،
میں بھی جادو گر ہوں، میرے جادو کے سامنے تمہارے سب جادو گر ناکام ہو گئے۔ فرمایا میں
زیادہ قوی ہوں یا آپ کے جادو گر؟ فرعون صاحب نے شرمندگی سے جواب دیا آپ کا جادو زیادہ
قوی ہے۔ شیطان صاحب گویا ہوئے مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ آپ تو پر لے رہے ہیں
مسخرے ہیں۔ ذرا خود فرمائیے میں اس قدر زبردست قوت کا حامل ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنا
بندہ ماننے سے انکار کرتا ہے اور آپ اس قدر مجزوبہ کسی کے حامل ہوتے ہوئے بھی اس کی
برابری کا دعویٰ کریں۔ یہ بات وہ کب گوارہ کر سکتا ہے۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 121)

حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہاتف کی فصاحت

ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ہمراہ کیا اور تخت ہوائی پر سوار ہو کر
تخت کو حکم دیا۔ اے تخت! بلندی کی جانب پرواز کر۔ تخت بلند ہونے لگا یہاں تک کہ آپ

فرشتوں کی تسبیح خوانی سن سکتے تھے۔ پھر آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور تخت اس قدر
نیچے ہو گیا کہ آپ کے دونوں قدم دریا کی تہہ میں جا گئے۔ یہاں پر ایک خدا پسند ہوئی کہ اسے
نظر پڑا، سنو! اگر تمہارے بادشاہ کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا تو فوراً دھنسا دیا جائے گا۔
(نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 120)

کیسے سعادۂ سعادت، صفحہ: 442 پر درج ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی
عکس پر رونق افروز ہو کر سوچ رہے تھے۔ دوران پرواز آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ
خدا نے مجھے کس قدر عزت سے نوازا ہے، دنیا میں کوئی میرا ہمسر نہیں ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ
آپ کا تخت اٹھنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پریشان حالی کے عالم
میں تخت سے کہا اے تخت! تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کس وجہ سے شر کر رہا ہے؟ حکم خدا سے تخت کو
قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یوں کلام کیا۔ اے سلیمان علیہ
السلام! اثر میں نہیں بلکہ آپ فرما رہے ہیں۔ میں اس وقت تک نیر ہا ہوں گا جب تک آپ
اپنے خیالات کو راہ دست نہیں لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دل سے
خیال باطل کو رد کیا، اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ تب جا کر تخت میدھا ہوا اور حضرت سلیمان علیہ
السلام کو قرار دیا۔

کیسے سعادۂ سعادت کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان خواہ کس قدر اونچا مرتبہ و مقام کا
حال کیوں نہ ہو۔ پھر بھی اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ بڑائی کا دعویٰ کرے اور عہدیت کے درجے
سے خارج ہونے کی کوشش کرے۔ یہ سراسر خلاف از انقیائے مجز و انکساری ہے۔

غرور کی مختلف اقسام

غرور تکبر کی کئی اقسام ہیں۔ طلیس الناصحین، صفحہ: 122-123 پر غرور کی درج ذیل اقسام
بیان کی گئی ہیں:

- 1- اللہ کے ساتھ غرور کرنا، جس طرح فرعون و مردود نے خود کو بڑا جانا اور اللہ کی ہمسرا کا دعویٰ
کیا۔ 2- انبیاء غرور کرنا، جس طرح قریش نے غرور کیا اور ایمان نہ لائے اور مگسراہی کے
راستوں پر چلنے رہے۔ 3- بندوں سے غرور کرنا، بندوں سے غرور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان

کو حقیر جانے۔ اس میں دو کفر ہیں اور یہ سب سے زیادہ ہے۔

غور کے کئی اسباب ہیں:

علم: اپنے علم پر غرور کرنا اور دوسروں سے تفہیم کی امید رکھنا، حدیث شریف میں ہے۔
افۃ العیال: اپنے کو بزرگ جانا علم کی آفت ہے۔

وہد: اپنی عبادت کے سبب یہ گمان کر لینا کہ دوسرے لوگ میری جیسی عبادت نہیں کر سکتے، پس اس واسطے اللہ کے حضور میر اور جان سے بلند ہے۔

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا عیب اور زہد تھا، اللہ کی طرف سے ایک ابر اس پر سایہ نکلن رہتا تھا۔ ایک بار، ایک گنہگار شخص اس کی زیارت کو گیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ زہد نے گمان کیا کہ بدکار کی کہاں کیونکر ہوئی کہ مجھ جیسے عابد و زہد کے پاس بیٹھے۔ بلکہ بالکل سناٹا مل کر بیٹھے۔ اس سے کہا کہ ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ۔ وہ بے چارہ ہٹ کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر وقت پر نزول وحی ہوا کہ زہد و بدکار دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال از سر نو شروع کریں۔ میں نے بدکار کو اس کے اعمال کی وجہ سے بخش دیا اور زہد کے تمام اعمال نیک اس کے غرور کی وجہ سے رائیگاں کر دیے۔

حسب ونسب: اپنے خاندان کو دوسروں کے خاندانوں سے برتر جانا۔ غرور کی قسم ہمارے آج کے اس دور میں بے حد رچی بسی ہے، ہر شخص اپنی قوم اور ذات کو دوسروں سے برتر اور افضل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے چلتا ہے حد ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حسب ونسب کو نہیں دیکھتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے تابع دار بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے چاہے وہ غلام جیسی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور گنہگاروں کے لیے دوزخ تکمیل فرمائی، خواہ آزاد و ریشی کیوں نہ ہو۔

خوبصورتی: خوبصورتی اکثر وقت غرور کی باعث بنتی ہے۔ عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں اکثر رومی عورتیں جیسی ہو جائیں گی۔

مال و دولت: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برا ہے ان کے لیے قریب ہے وہ طوطی پہنائے

جائیں گے اس چیز کا جس کا بھل کیا۔

پلور: اپنی طاقت پر تازاں نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مایا بہت میں کمزور و زور آور اور دوزخ میں بہت سے زور آور کمزور ہو جائیں گے۔

آل و ولاد: آل و اولاد بھی غرور کی باعث بنتی ہے۔ حالانکہ روز محشر اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا۔ نہ اولاد دے گی مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔

بعض عظمتوں کی وجہ تسمیہ

قرۃ العواظین، جہد دوم، صفی: 62-64 میں چھ اشیا کی فضیلت کی وجہ بیان کی ہے کہ انھوں نے اللہ کے واسطے عاجزی کی، پس اللہ نے ان کے ہمسر ان سے ان کا درجہ بڑھا دیا۔ وہ چھ اشیا درجہ ذیل ہیں:

جودی پہاڑ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب پہاڑوں سے کلام کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور جسد مومنین کی کشتی، میں کسی ایک پہاڑ پر تارنا چہتا ہوں۔ یہ سن کر سب پہاڑوں نے تکبر کیا مگر جودی پہاڑ نے از روئے تواضع اور عجز کے کہا، میری اسکا عزت کہاں کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر اتار دے۔ پس اس انکساری کی وجہ سے اللہ نے اس کا درجہ بلند کیا اور کشتی وہیں جاگلی۔ اس واقعہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ ہود میں فرمایا ہے: **وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَىٰ** یعنی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور قرار پکڑی۔

وَهُوَ جَبَلٌ بِأَحْسَنِ الْجُودَىٰ بِقُورَبِ الْمُوَصِّلِ فَقَالَتْ الْجَبَلُ تَارَكْنَا لِنَا فَطَلَّتِ الْجُودَىٰ عَلَيْهِمَا وَهُوَ أَصْفَرُ نَاقَالًا لَّلهُ أَنَّهُ تَوَاضَعْتَ وَأَنْتُ تَكْبَرُ فَتُفْخَعُ عَلَىٰ مَنْ تَوَاضَعُ لِنَافَعُهُ وَمَنْ تَكْبَرُ وَتُفْخَعُ.

ترجمہ: جودی ایک پہاڑ ہے موصّل شہر کے قریب ایک جزیرے میں بھر سب پہاڑوں نے عرض کیا۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم سب پر جودی پہاڑ کو کیوں فضیلت دی حالانکہ جودی سب پہاڑوں سے چھوٹا ہے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ اس نے تواضع کی تھی اور تم نے تکبر کیا تھا۔ اور مجھ پر لازم ہے کہ جو تواضع کرے اسے بڑھاؤں اور جو تکبر کرے اسے گھٹاؤں۔

کہہ طور پر دوسری چیز میں پناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہاڑوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں سے کہا کہ میں تم سے کسی پہاڑ کو اپنے بندے سے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ سب پہاڑوں نے تکبر کیا مگر طور پر پناہ نے از روئے انکساری کہا، میں کون ہوں کہ اللہ مجھ تا چیر پراپنے بندے سے بات کرے۔ پس بوجہ اس خداوند تعالیٰ نے اس پر مومن علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔

پچھلی اللہ تعالیٰ نے سب پھلیوں کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کے پیٹ میں اپنے یونس علیہ السلام کو جگہ دوں گا۔ یہ سن کر سب پھلیوں نے تکبر کیا مگر ایک پھلی نے بڑی عاجزی اور فروتنی سے کہا کہ میں کس قابل ہوں کہ اللہ اپنے بندے کو میرے پیٹ میں جگہ دے۔ پس اس کی اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخش اور یونس علیہ السلام کو اس کے پیٹ میں جگہ دی۔

گمشدہ: اللہ تعالیٰ نے سب پرندوں سے فرمایا کہ میں تم میں کوئی چنے کی چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پرندوں نے تکبر کیا مگر شہد کی مکھی بڑی عاجزی سے ہوئی کہ میں کس قابل ہوں کہ مجھ کو لائق اور کم بخت میں اللہ چنے کی شے رکھے۔ پس اللہ کو یہ عاجزی پسند آئی اور اس کو شہدے کو نواز دیا۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے امیر ایم علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں خلیل اللہ ہوں۔ حضرت مومن علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ جواب دیا میں کلیم اللہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں روح اللہ ہوں، اور پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا یم ہوں۔ پس اس عجز کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ دوسرے پیغمبروں سے زیادہ کر دیا۔

صاحب تواضع مومن

جو بندہ مومن تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو دو توحید میں عزت دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے ہوتا ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاری کی عظمت

قرۃ العوالمین، جلد دوم، صفحہ 60: پر مرقوم ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے دروازہ پر پہنچے تو بڑے بڑے رؤساء آپ کی اونٹنی کی مبارک پکڑنے کے لیے وہاں موجود تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اونٹنی کو چھوڑ دو! یہ ماسور ہے جہاں حکم ہوگا رک جائے گی۔ فرمان پورا کیا گیا اور اونٹنی آگے بڑھتی رہی، جس کا مکان چھوڑ کر آگے بڑھتی تھی وہ غنمیں ہو جاتا اور کہتا کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہوتی تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان ہوتے۔ بالآخر ملتے چلتے اونٹنی ابوالیوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اس کو اٹھایا گیا مگر نہ تھی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا مقام یہی ہے۔ جس وقت آپ شہر میں داخل ہونے والے تھے اس وقت سب لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں کو چھنڈیوں سے آراستہ کیا تھا۔ خوبصورت چیزوں سے سجایا تھا اور تکبر کیا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے مگر بندہ خدا ابوالیوب انصاری نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ مجھ غریب و ناتواں کی اللہ کے حضور ایسی قدر کہاں کہ وہ اپنے محبوب کو میرے در پر اتار دے۔ پس اللہ کو یہ عاجزی پسند آئی اور اپنے نبی کو حضرت ابوالیوب انصاری کے یہاں اتارا۔

ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرات! اب فخر و تکبر کے بارے میں چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ما حفظ فرمائیے مشکوٰۃ، صفحہ 433: پر مرقوم چار احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی تین احادیث مسلم نے روایت کی ہیں اور چوتھی حدیث ترمذی سے روایت ہے:

پہلی حدیث: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِئْرٍ كِبْرًا۔

ترجمہ: جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اس مبارک حدیث میں تکبر کے بارے میں بڑی عیانت و مفید فرمائی گئی ہے اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ تکبر آدی جنت کی امید نہ رکھے بلکہ روز محشر اس کے لیے دوزخ ہوگی۔

دوسری حدیث: لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِئْرٍ كِبْرٍ۔

إِنَّمَا بِنَا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالٌ خَبِيْثَةٌ مِنْ خَزَائِنِ قَلْبِهِ يَكُونُ.

ترجمہ: جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس کسی کے دل میں رائی برابر تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔

تیسری حدیث: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُهُنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيَهُنَّ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ شَيْخُ زَانٍ وَمُتْلِكُ كَذَابٍ وَعَائِلُ مُشْكِيٍّ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 423)

ترجمہ: تین شخص ہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے:

- 1- بوڑھا زانی
- 2- بادشاہ کا ذب
- 3- محتاج منکبر

چوتھی حدیث: يَحْذَرُ الْمُشْكِيُّ زَوْنَ أَمَقَالٍ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي حُورٍ الزَّخَالِ يَغْشَاهُ الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَسْتَأْفِقُونَ إِلَى جَهَنَّمَ فِي جَهَنَّمَ يُشْئِي بَوْلُسَ تَعْلُوهُ نَارُ الْأَنْبِيَاءِ يُسْقُونَ مِنْ عَصَا رَقِطِيَّةٍ الْجَنَابِ (ترمذی)

ترجمہ: منکبرین کا حشر قیامت کے دن چیتوں کے برابر جسموں میں ہو گا اور ان کی صورتیں مثل آدمیوں کے ہوں گی اور ان پر ذلت چھائے ہوئے ہوگی۔ (فرشتے) ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام "بولس" ہے ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی اور جہنمیوں کا نچوڑ ان کو پلایا جائے گا جس کو "طیہ انبال" کہتے ہیں۔

پانچویں حدیث: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَاِدِيًّا يُقَالُ لَهُ هَبَّتْ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (زواجر، صفحہ: 58)

ترجمہ: بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کو "ہبب" کہتے ہیں۔ اللہ پر حق ہے کہ اس میں ہر منکبر و حرم کو داخل کرے گا۔

نہمہ المجالس، جلد اول، صفحہ 121 پر درج ہے کہ گناہوں کے دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں ہر وہ گناہ شامل ہے جو انسان نفسانی خواہشات کے زیر اثر کرتا ہے ایسے گناہوں پر توبہ قبول ہو سکتی ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زیر اثر سرد ہوا اور بعد ازاں ان کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ گناہوں کی دوسری قسم میں ایسے سب گناہ شامل ہیں جو کبر و نخوت کی وجہ سے

ظہور پذیر ہوں۔ ایسے گناہ بڑے سخت ہیں اور ان لہذا توبہ کی قبولیت فی امید نہیں ہو سکتی۔ برادران اسلام! ثابت ہو کہ کبر و نخوت بہت بڑا گناہ ہے اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود باری تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں:

ارشادات ربانی

قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْكٰفِرِيْنَ۔ ترجمہ: شیطان نے نافرمانی کی اور تکبر کیا اور کافر کے گروہ سے ہو گیا۔

اسی طرح سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے: وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ترجمہ: ہر سرکش ہٹ دھرم نافرمان ہے۔

سورہ مؤمن میں پہلی جگہ ارشاد ہوتا ہے: كَذٰلِكَ يَطْمَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّشْكِيٍّ جَبَّارٍ۔ ترجمہ: اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے سارے منکبر و سرکش کے دلوں پر۔

ارشاد باری ہے: أَلَمْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ مُشْكِيٍّ لَا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍ الْحِسَابِ۔ یعنی میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر منکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔

بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے

مشکوٰۃ، صفحہ: 433 مسلم سے روایت شدہ ایک حدیث قدسی درج ہے:

أَلَمْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ مُشْكِيٍّ لَا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍ الْحِسَابِ۔

ترجمہ: کبر یا بی مری چادر ہے اور عظمت میری تہ بند۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو چھینے کا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔

حاصل کلام یہ کہ انسان کو یہ نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی ذات میں شرکت کا دعویٰ بے جا کرے۔

☆☆☆

ایسا کہ نامہ اسراف غنیبت اور مدنی اسلام ہے۔

شکر الہی بر نعمت الہی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - (سورہ نحل)
ترجمہ: اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالاؤ اگر تم اس کو پوجتے ہو۔

شکر گزاری دین کا سرچشمہ ہے

شکر تمام تر مبادی دین کا سرچشمہ ہے بلکہ یہ کہنا ہے جانہ ہو گا کہ شکر، توحید و معاد کے ایمان و اعتقاد کی راہوں کا کاشف ہے۔ شکر کے بارے میں توحید و معاد کے ایمان و اعتقاد کی راہوں کے کاشف ہونے کا دعویٰ کسی مجذوب کی بڑا اور کسی ایسے دیسے فلسفی کا کوئی الجھا ہوا فلسفہ نہیں۔ بلکہ یہ دعویٰ کائنات ارضی و سماوی کے خالق نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمِنْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ

تبارک و تعالیٰ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔

یہ جو آیت بطور دعویٰ پیش کی گئی ہے وہ سورہ نسا میں ہے۔ اس آیت مقدمہ میں بیان فرمایا گیا: اِنْ شَكَرْتُمْ تَزِدْكُمْ وَاَمِنْتُمْ - یعنی اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ ایمان سے پہلے شکر کا تذکرہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شکر ایمان کی عظیم الشان منزل کی مضبوط اور مستحکم بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ہے تو ایمان کی منزل تعمیر ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ کیونکہ شکر ہی وہ جذبہ ہے جو دلوں میں پسیدہ ہو کر قلب و جگر پر دین کی راہیں آشکارا کرتا ہے۔ لہذا یہ دعویٰ بالکل درست اور پختہ پر یکسر ہے کہ شکر توحید و معاد کے ایمان و اعتقاد کی راہوں کا کاشف ہے، یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔

یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو ہزاروں ہر کوئیس مل کر ذرہ برابر بھی جنبش نہیں دے سکتے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ ایک ایسا جہان ہے جس میں کوئی شہ زور پہلوان، دانشور اور بڑے سے بڑا کوئی فلسفی بھی اعتراض کی کند شوق نہیں چھینک سکتا۔

اللہ کے کلام پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کے بارے میں مسلمان متفق ہیں کہ یہ سورت سورہ شکر ہے۔ سورہ فاتحہ شکر ہے اور یہ قرآن مجید کا آغاز بھی کرتی ہے۔ کیا اس سے بات اظہر من الشمس نہیں ہوتی اور کیا یہ حقیقت ابھر کر عین نہیں ہوتی کہ دین کی تمام تر مہادیات، انسانی خصائل، اخلاق، درست اعمال و عقائد کا سرچشمہ و سنگ بنیاد شکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ شکر کو ام القرآن کہا گیا ہے گویا شکر دین و دنیا کی کلید ہونے کے علاوہ خلاصہ قرآن اور مقصود سنت نبوی ہے۔

شکر دینی و دنیاوی ترقیوں کی اساس ہے

چوں کہ شکر تمام تر مہادیات دین کا سرچشمہ و سنگ بنیاد ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ دینی ترقیوں کے ساتھ ساتھ شکر، دنیاوی ترقیوں کا بھی ضامن ہے۔ اگر ہم ذرا دیر کے لیے ماضی و حال کی امت مسلمہ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ماضی کی امت مسلمہ ایک عالم کے لیے تائید و درخشش، خورشید قمری اور اس وقت تک رہی جب تک اس نے اس حقیقت سے شناسائی رکھی کہ شکر، اسلامی زندگی کے لیے سراسر رحمت اور اس کا نقد ان تہائی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا پیش خیمہ ہے۔ مگر رفتہ رفتہ جب اس نے اس حقیقت سے آنکھیں سپرانا اور رامن چھوڑانا شروع کیا تو اس کی رفعت و بلندی اور عظمت و سلطنت کے کاغذ و ہرام سے گر کر پچھند خاک ہو گئے اور آج کی امت مسلمہ اقوام متحدہ عالم میں مریض کیوں ہے۔ آج امت مسلمہ کی عظمت اور بلندی کی داستانیں صرف کتابوں تک ہی کیوں محدود رہ گئی ہیں؟ آخر وہ کیا ہے کہ اس کی عظمت رفتہ سے اس کا کوئی ناٹھ نہیں؟ آخر کیوں مسلمان پہلے والے عظیم سلطنتوں کے مالک مسلمان نہیں رہے؟ آخر کیوں وہ چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بٹ گئے ہیں۔ آخر کیوں اس کا کوئی طویل ترین پس منظر نہیں بلکہ صرف بات اتنی سی ہے کہ آج مسلمانوں میں ایمان کی اصل شکر

کا زبردست قہدان ہے۔ بس صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بچپن کا شکار ہے اور پوری امت مسلمہ ایک عجیب طرز کے ذاتی اور ملی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّهُ رَبُّكَ فَتَقُولُ لَمْ يَكُنْ لِي دُونُكَ وَلَئِنْ كُنْتُ إِلَّا عَبْدٌ مُنِيبٌ

ترجمہ: یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا۔ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔

مندرجہ بالا آیت مقدسہ میں اللہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ دنیا میں صرف وہی لوگ اللہ کی نعمتوں کا مرجع ٹھہریں گے جو جذبہ شکر سے سرشار ہوں گے اور جو لوگ جذبہ شکر سے محروم رہیں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے شدید عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ اصول، یہ ضابطہ اور یہ قانون ناقابل بدل ہے اور قیامت تک آنے والی نسوں پر لاگو رہے گا۔ اس میں کسی بھی فرد یا قوم کو چھوٹ نہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَرِ قِيَمًا يَبْتَغُونَ بِهَا نَفْسًا يَكْفُرُوا بِهَا وَلَئِنْ لَمْ يَنْفَعُوا لَكُمْ فَمَا بَدَلُوا مِنْ شَيْءٍ

علاوہ ازیں سورہ زمر میں ارشاد باری ہے: تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَلِيظٌ وَلَا تَحْزَنُوا لِكُفْرِ الْكَافِرِ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مِنَ الْمُنْذَرِينَ وَلَا تَحْزَنُوا لِكُفْرِ الْكَافِرِ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مِنَ الْمُنْذَرِينَ (آیت: 7)

ترجمہ: اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی ناشکری پسند نہیں اور شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجہ افسانے والی جان دوسرے کی بوجہ نہیں اٹھائی گی پھر تمہیں اپنے رب کی طرف بھرتا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی جاننے ہے۔

مرقومہ بالا آیات مقدسہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ اللہ کے جملہ کام حکمت و دانش مندی کا سراپا ہوتے ہیں اور اللہ کے اصول اور لازوال انعامات کے حصارِ مرفوعہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اور ناشکری سے باز رہتے ہیں۔ گویا نعمتِ فانی و ابدی اور رضوانِ الہیہ کا ذریعہ شکر ہے۔ اگر نہیں ہے تو انسان اپنی آئندہ زندگی میں ارتقا حاصل

نہیں کر سکتا اور دنیا میں کسی اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔

بیان کی گئی آیت مقدسہ کے بعد مزید کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی اور فی حقیقت وہی پہلوؤں کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آیت میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور ناشکری کرو گے تو اللہ کو اپنے بندوں کا ناشکر اہونا سخت ناپسند ہے۔ اور جس کو اللہ ناپسند کر لیتا ہے، اسے ذلت و رسوائی کا طوق پہنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو لوگ شکر بجالاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کا نزول کرتا ہے اور ان کو مرتبہ و مقام سے نوازتا ہے۔ مندرجہ بالا تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین و دنیا کی تمام تر ترقیوں کا سرچشمہ و سنگ بنیاد شکر ہے۔

شکر کی اہمیت

عزیزانِ گرامی! شکر کی اہمیت تو اس بات سے ثابت ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق شکر ایمان کی اصل ہے مگر اس کے علاوہ شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کائناتِ ارضی و سماوی کی ہر شے اللہ کا شکر بجالاتی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثناء کرتا رہتا ہے۔ ذیل میں چند ایک آیات مقدسہ پیش کی جا رہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر لمحہ حمد و ثناء رب کریم میں مشغول ہے اور اس کا شکر بجالاتا ہے۔

سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پیش خدمت ہے: يَسُبِّحُونَكَ غُلُوًّا كَثِيرًا سُبْحَانَكَ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا (آیت: 44)

ترجمہ: اسے پاکی اور برتری۔ ان کی باتوں سے بڑی برتری اور اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں سے ہے اور کوئی شے نہیں جو اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں اتم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔

سورہ روم میں ارشاد باری ہے: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ لَّهُ قَائِمُونَ

ترجمہ: اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ سب اس کے زیرِ حکم ہیں۔

سورہ نور میں ارشاد ہے: اللَّهُ تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْقَلِيلُ

صَافِيَابَ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ جَاءَتْ بَعْلَتُهُمْ

ترجمہ: کیا تم نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلاتے ہیں سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔

سورہ صافات میں ارشاد ہے: يَسْبُحُ يَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَنِيُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور وہی عزت اور حکمت والا ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے۔ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سورہ جمعہ میں ارشاد ہے: يَسْبُحُ يَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہر شے کا مال پاکی والا ہے عزت والا حکمت والا۔

بیان کی گئی مندرجہ بالا آیات مقدسہ اس امر کی غماز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حفظ انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار زمینوں اور آسمانوں میں موجود ہر ہر ذرے پر محیط ہے۔

ہر نعمت پر شکر واجب ہے

اللہ کی ہر نعمت پر شکر بجالانا چاہیے، یہ پورے کا پورا کارخانہ قدرت انسان کی خدمت میں ہر وقت مصروف ہے۔ اور انسان چاہے بھی تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا مثلاً انسان حکم دے بادلوں کو کہ اے بادل بارش برساؤ تو کیا بارش برے گی؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ کے معمولی حکم پر بارش ہونے لگتی ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے تو درختوں پر پھولوں کی بھاری نہیں آسکتی، خواہ انسان کتنا ہی سرٹیکے۔ اپنی لاکھوں کوششوں کے باوجود انسان شب و روز کے نظام کو اپنی مرضی کا تابع نہیں بنا سکتا۔ غور کریں، جب انسان ان تمام نعمتوں کے لیے کسی ان دیدہ ہستی کا دستِ مگر ہے تو پھر کیا چیز اس پر واجب نہیں کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تاکہ اللہ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ حقدار بن سکے اور یہ بات تو معمولی سی فہم و فراست کا حامل شخص بھی جانتا ہے کہ اس نا دیدہ

ہستی کو کسی اجرو صلح کی چنداں ضرورت نہیں ہے اور وہ نا دیدہ ہستی کون ہے جو انسان پر اپنی نعمتوں کے دور درازے کھولتی ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن امت مسلمہ کا ہر فرد اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ وہ نا دیدہ ہستی خالق کائنات، رب کی ہے اور خالق کائنات رب تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پاک کلام مجید اتارا، اس کے چودھویں پارہ کے سورہ نحل میں اپنی ان نعمتوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ہے کہ عقل مند لوگ وہی ہیں جو میرا شکر بجالائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو تم و از خود حاصل کرنے میں بے بس ہو۔ ان نعمتوں کے لیے تمہیں میرا شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ ان نعمتوں کا دوازیہ تم پر کھلا رہے اور تم ان سے محروم نہ ہو جاؤ۔

سورہ نحل میں ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَلَكُمْ فِيهِ شَرَابٌ وَمِنْهُ خُفِّفَ يَبْسُطُونَ، يُنْزِلُ لَكُمْ بِهِ الْغُزَّ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُمَّةٍ يَلْقَوْنَ فِيهَا مَقْتَرًا وَمِنْهُ نَفْعٌ كَثِيرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُمَّةٍ يَلْقَوْنَ فِيهَا مَقْتَرًا وَمِنْهُ نَفْعٌ كَثِيرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُمَّةٍ يَلْقَوْنَ فِيهَا مَقْتَرًا وَمِنْهُ نَفْعٌ كَثِيرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُمَّةٍ يَلْقَوْنَ فِيهَا مَقْتَرًا وَمِنْهُ نَفْعٌ كَثِيرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُمَّةٍ يَلْقَوْنَ فِيهَا مَقْتَرًا وَمِنْهُ نَفْعٌ كَثِيرٌ

ترجمہ: وہی جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اس نے تمہارے لیے راستہ دوں، سورج و چاند اور ستارے اس کے حکم کے باوجود ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو۔ اور وہ جو زمین میں پیدا کیا تمہارے لیے رنگ برنگ۔ بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو۔ اس نے تمہارے لیے رات و دن، سورج و چاند اور ستارے اس کے حکم کے باوجود ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو۔ اور وہ جو زمین میں پیدا کیا تمہارے لیے رنگ برنگ۔ بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا سخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتا ہو اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پیسٹے

ہو۔ اور تو اس میں کشتیاں دیکھے گا کہ چلتی ہیں پانی چیر کر اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان، نوحیعتی (شکر ادا کرو)۔

مندرجہ بالا آیات مقدمہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں ہیں اور ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تاکہ اور زیادہ سے زیادہ نعمتوں کا نزول ہو۔ اور ہم اپنے خالق و معمم حقیقی کا شکر گزار بنیں۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے نعمتیں دیں تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ سورہ جاثیہ میں ہے: اِنَّ اٰیٰتِیَ سَیَّرَ لَکُمْ لَیُبْخِرَنَّکُمْ بِهَا فَاَنتُمْ تَکْفُرُوْنَ وَلَیْسَ یَتَذٰکَّرُ اَوْ اِنْ یُّذٰکَّرْ فَاَیُّکُمْ اَشْکُرُ

ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہارے لیے دریا کی تسخیر کر دی کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ شکر ادا کرو۔

شکر گزار کے ساتھ تائید الہی

اس جہان آب و گل میں نعمت الہی کا بہا طور پر مستحق ہر وہ شخص ہے جو اللہ کا شکر بجالاتا ہے۔ نہ صرف اس عالم آب و گل میں بلکہ آخرت میں بھی وہی لوگ انعامات الہیہ کا شاد مستدار پائیں گے جو یہاں شکر بجالاتے ہیں۔ گویا دنیا و آخرت ہر دو جہاں میں فقط وہی لوگ اللہ کے پرہیزگار انعامات سے حصہ حاصل کریں گے جو شکر بجالاتے ہیں۔

اللہ نے اپنے پاک کلام میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ جو لوگ شکر بجالاتے ہیں۔ وہ لوگ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی میری تائید و نصرت حاصل کرتے ہیں۔

سورہ قمر میں ارشاد باری ہے: کَلَّمَتْکُمْ قَوْمُ لُوطٍ بِاللَّیْلِ وَقَالَا اَآرْسَلْنَا عَلَیْہِمْ خَاصِیًا اِلَّا اَلْاُنثٰی لَوْ لَہُمْ بَشَیْرٌ مِّنْ غَیْرِہِمْ قُلْ عِنْدَکَ کُلُّ ذٰلِکَ نَجْوٰی مِّنْ شَیْءٍ

ترجمہ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا بے شک ہم نے ان پر پتھر اڑ کیا۔ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گمراہوں کے۔ ہم نے ان کو پچھلے پہر بچایا اپنے پاس کی نعمت فرما کر۔ ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں جو شکر کرے۔

اس آیت مقدمہ سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اول یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر

نہیں بجالاتے، تنہا ہی دیر بادی ان کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ناشکری کا ارتکاب کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو خدا کا رسول تسلیم نہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب شدید نازل فرمایا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتا ہے اور ان کو ہر طرح کی نعمتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کو اللہ نے پتھروں کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے رسولوں کو نہیں جھٹلایا۔

ان دو باتوں کے علاوہ اس آیت مقدمہ سے ایک اور اہم بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاروں کی طرف سے ناشکروں سے انتقام لیا۔ اس کے دشمنوں کا اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہوتا ہے اور اس کے دوستوں کا اللہ تعالیٰ بھی دوست ہوگا۔

آخرت میں اللہ کی عنایت

یہ بات تو بے شک سے ہمکنار ہوئی کہ جو لوگ نعمت الہی کا شکر بجالاتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مگر شکر لوگوں کے لیے صرف دنیا میں ہی کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی اور شادمانی و سرخروئی ان کی رفاقت حاصل کرنے کی خواہاں ہے۔ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ شکر لوگوں کی قدم پوسی کے لیے کمر بستہ رہے۔

سورہ آل عمران میں ہے: وَمَا تَکَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَقُوْلَ اِلَّا بِالْحَقِّ لَقَدْ اٰتٰکُمْ مَّا تَوَلَّوْاۤتُمْ لَیْسَ لَکُمْ اَلٰہُ اِلَّا ہُوَ اَلَّذِیْ یُحْیِیْہِ وَیُمِیْتُہِ فَاَنتُمْ اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

ترجمہ کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں سرکتی، سب کا لکھ رکھا ہے اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں اسے دیں گے اور جو آخرت کا انعام چاہیں ہم اس میں سے ان کو دیں گے۔ اور قریب ہے ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔

اس آیت مقدمہ میں اللہ تعالیٰ نے شکر داروں کو صلہ دینے کی بات کی ہے۔ ہم سے کون

جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا صبر دے گا؟ کیوں کہ اس کی ذات بے پایاں رحمت دینے پر آتی ہے تو اتنا صبر دیتی ہے جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔

سورۃ نحل میں ارشاد ہے: إِنَّ إِيمَانَهُمْ كَانَ لَفَتْةً قَائِلًا يَلِدُ حِينَئِذٍ وَلَهُ يَكُونُ الْمُتْلِفُ يَكُونُ - فَمَا كَيْفَ لَا تُنْعِمُهُ إِجْتِنَاهُ وَهَذَا إِلَى جَوَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَوَاتِنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآثَةً فِي الْآخِرَةِ وَلَيُونَ الصَّالِحِينَ

ترجمہ: بے شک ابراہیم ایک امام تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار، سب سے جدا اور مشرک نہ تھا۔ اس کے احساںوں پر شکر کرنے والا۔ اللہ نے اس کو چین لایا اور سیدھی راہ دکھائی اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی ثایانِ قرب ہے۔

پیارے قارئین! آیت بالا میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محض شکر گزاری کے صلے میں دنیاوی جاہ و حشمت سے نوازا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے صلے میں اپنے قرب سے نوازا ہے گا۔

حاصل کلام یہ کہ شکر انسانی ترقی و بلندی کا سبب بنیاد ہے۔ جو لوگ شکر سے منہ منہ موزیں گے، وہ دنیا و آخرت میں سرخروئی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور جو لوگ ناشکری کریں گے، ان کے لیے دونوں جہانوں میں بربادی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے عاجز اندہ انتہا ہے کہ ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

☆☆☆

ستائیسواں وعظ

لباس پہننے کے آداب و مسائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّؤَدِّي سِوَا تِكْفُرٍ وَرِشَاقٍ لِّبَاسِ الثَّقَلَيْنِ ذَلِكِ تَحِيَّةٌ عَلَيْكَ وَمِنْ أَجْلِابِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورۃ اعراف)

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! اے حکم ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی اشیا چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیز گاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت بکریں۔

عزیز نیا گرامی! آج کی موجودہ روش کو دیکھ کر دل نے مجبور کیا کہ اس کو لباس کے بارے میں مخصوص کر دیا جائے۔ سو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ لباس کے بارے میں کچھ ضروری اور عام فہم آداب و مسائل عرض کر دیں۔ ویسے جی دی دے اپنے طور پر آپ لباس کے بارے میں آداب و مسائل سے واقف ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ نہیں جانتے۔ نفوس کہ آپ نہیں جانتے۔ اگر کوئی غیر یہ کہتا تو قطعاً حیرت کا مقام نہیں تھا۔ مگر آپ تو امت مسلمہ کے رکن ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ کس قدر نفوس اور حیرت کا مقام ہے۔ اے آپ کے درخ زیا پر سرخی کیسی؟ اور وہ ہم کچھ گئے۔ آپ کے درخ زیا پر یہ سرخی نہیں بلکہ احساسِ شرمندگی ہے۔ آپ کو علم نہیں تو کیا ہوا شرمندہ ہونے کو چھوڑیے۔ بحرِ حرامت سے عمل کے حامل پر تشریف لائیے اور آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق لباس کے بارے میں آداب و مسائل جانیں گے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ عزم ہو چکا تو آئیے تشریف لائیے ہم لباس کے بارے میں آداب و مسائل کو مد نظر کرتے ہیں۔ تاکہ ان پر عمل پیر ہو سکیں اور اپنی نجات کے سامان کر سکیں۔

لباس کی ضرورت

خالق ارض و سما نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں اور تمام مخلوقات کے لباس روز ازل ہی سے ان کے وقت آخر تک بنا دیے۔ مگر انسان کو چونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے انسان کے لیے الگ سے لباس اتارا۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ اول یہ کہ لباس سے اپنی ستر پوشی کرے اور دوسرا مقصود زیب و زینت ہے۔ الگ سے لباس اتارنے میں ایک حکمت سیدھی پوشیدہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے نفع و نقصان کی تعلیم دی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عقل و شعور سے نوازا۔ پس اس عقل و شعور کی بنا پر انسان اپنے لباس کی حالت ملاحظہ کر سکتا ہے۔ مثلاً بہت زیادہ پھٹ جائے تو نیا لاسکتا ہے۔ گندا ہو جائے تو دھو سکتا ہے۔ جبکہ جملہ جانور ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی دنیا کا نظام انسانوں کی دنیا کے نظام سے الگ ہے۔ بالفرض محال اگر وہ الگ سے لباس رکھتے اور بس پھٹ جاتا تو وہ نیا لباس کہاں سے لاتے؟ اور کیسے لاتے؟ جب کہ انسان پانچ ار سے پیسے دے کر نیا لباس خرید لاتا ہے۔ پس اس وجہ سے اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا فرمایا اور الگ سے لباس اتارا۔

اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَسُوا لِبَاسًا مِّنْ دُونِ**
لِبَاسِ الْفِتْنَةِ وَبِأَسْبَغُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَخْرُجُونَ فِيهِ

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی اشیا چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت پکڑیں۔

لباس پہننے کی صورتیں

لباس کی مختلف صورتیں ہیں:

فرض لباس جس سے ستر و حرمت ہو اور جو سردی و گرمی کی تکلیف سے بچائے۔ اس قدر لباس پہننا فرض ہے۔

مستحب: ستر و حرمت ہو جانے اور سردی و گرمی کی تکلیف برداش کرنے سے نہ کہ لباس پہننا

مستحب ہے۔ بشرطیکہ نہ کہ لباس سے آرائش و زیبائش مقصود ہو۔

ممنوع: مندرجہ بالا دونوں صورتوں سے نہ کہ لباس زیب تن کرنا جس سے اسراف اور غرور کا ہر ہو، ممنوع ہے۔

اچھا کپڑا پہننا

جس کپڑے سے لباس بنایا گیا ہو، وہ کپڑا اچھا ہونا چاہیے۔ مگر اچھے کپڑے کے انتخاب میں انسان کو اپنی حد، حیثیت اور بساط سے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمت جس قدر ہو، اسی قدر اکتساب ہونا چاہیے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ لِلَّهِ نَجْشَةً نَّ كَيْفَى أَكْثَرُ نَفْعَتِهِ عَلَى غَلِيظِهِ (مشکوٰۃ، صفحہ 375، ترجمہ)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بند پر ظاہر ہو۔

مزید یہ ہے کہ ایک بار ابوالاحسن کے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ اس عالم میں کہ جولیاں زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ ادنیٰ کپڑے کا تھا۔ ان کو اس عالم میں دیکھ کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے مال دے رکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کس قسم کا مال ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت سے میرے پاس ہر قسم کا مال ہے۔ اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے، غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس اللہ کا دیسا ب کچھ ہے اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ تو پھر اس عنایت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے۔

لباس صاف ستھرا ہو

پہلی بات تو یہ تھی کہ لباس کے لیے کپڑا اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے گندا نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ صفائی میں خدائی ہے۔ مسلا او دازیں ہمارے پیارے

رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا حکم دیا ہے:

اَنَّا لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا قَرَى زَجَلًا شَعْبًا قَدْ تَقَرَّرَ شَعْرُهُ
فَقَالَ مَا كَانَ يَحْدُثُ هَذَا مَا يَسْتَكِينُ بِهِ رَأْسُهُ وَزَائِرًا زَجَلًا عَلَيْهِ قِيَابٌ وَبَعْدَهُ فَقَالَ مَا كَانَ
يَحْدُثُ هَذَا مَا يُفْسِلُ بِهِ قُوتَهُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، احمد، نسائی)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے۔ ایک شخص کو
پراگندہ مرد دیکھا۔ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فرمایا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے
بالوں کو اکٹھا کرے۔ اور دوسرے شخص کو دیکھا میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ کیا اس کو
ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے صولے۔

مکبرانہ لباس نہ پہننے

لباس کی مختلف صورتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ جن میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ ستم و
ہوجائے اور سردی گرمی یا دیگر مومی اثرات کا دفاع بھی ہو جائے۔ یہ صورت فرض ہے دوسری صورت
یہ ہے کہ لباس سے زینت مقصود ہو۔ یہ صورت مستحب ہے اور لباس پہننے کی تیسری صورت ممنوع
ہے۔ ایسا لباس جو انسان کو مکبر بنا دے۔ یعنی جس کو یہ یمن کر انسان خود میں آجائے ممنوع ہے۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: تَكْلُوا وَاشْرَبُوا وَتَعَفَّلُوا
وَالْبُسُومَ مَالَهُ يُخَالِطُ أَشْرَافَ وَلَا تُحَيِّلُهُ (احمد، نسائی، ابی داؤد، ابی یوسف، مشکوٰۃ، صفحہ: 377)

ترجمہ: کھاؤ، پیو، صبر کرو اور پانوں، جب تک کہ اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔

حریہ ایک اور حدیث بھی درج ہے: مَا حَفِظَ فَرَامِيسَ نَعْنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ مَا حَفِظَ
وَالْبُسُومَ مَا حَفِظَ أَتَى الْفُتْنَانِ تَوَفَّ وَخُفِّلَتْ (احمد، نسائی، ابی داؤد، ابی یوسف، مشکوٰۃ، صفحہ: 377)

ترجمہ: سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو
چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو جب تک کہ یہ دو باتیں نہ ہوں: ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔

عزیز ان گرامی! مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ میں دو چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی
ہے۔ ایک تکبر دوسرے اسراف۔ تکبر کے بارے میں تو آپ پورا احاطہ زیر نظر فرما چکے ہیں۔ دوسری

اسراف کی بات تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ اسراف اس کو کہتے ہیں جس میں ضرورت سے
زیادہ خرچ کیا جائے۔ اور ضرورت سے زیادہ بناؤ سنگھار کیا جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بہت

صاحب مال و زر رہے اور وہ بھائے بیس چالیس، پچاس یا سو روپے گز کے کپڑے کے دو سو چار سو
روپے گز کا کپڑا زیب تن کرے تو یہ اسراف ہوگا۔

بفرض شہرت کپڑا پہننا وبال ہے

بفرض خود نمائی لباس پہننا لباس شہرت کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی محفل میں جائے اور
ایسا لباس پہن کر جائے جو سب سے اونکھ اور ممتاز ہو، یا اگر کوئی شخص صاحب علم نہیں مگر عالموں
جیسا لباس زیب تن کرے یا لڑکا ہو کر لڑکی کا لباس پہنے تاکہ لوگ اسے فسیاں سمجھیں۔ بالفرض
ایسا لباس جس سے خود نمائی مقصود ہو، لباس شہرت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایسا لباس ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے: بَعَثَ نَبِيَّ قُوتٍ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ قُوتٍ
مِنْ ثِيَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، ابن ماجہ، ابوداؤد، امام احمد)

ترجمہ: جو شخص دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے روزِ محشر اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔

کپڑا نیچے گھسیٹنا برا ہے

ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کثرت سے پائے جاتے ہیں جو زیریں بدن کے
کپڑے اس قدر شکالیتے ہیں کہ وہ زمین سے رگڑ کھاتا رہتا ہے۔ ایسا کرنا بہت برا ہے۔ ایک تو
اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کے باعث کپڑا نکارہ ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ
کہ ایسا کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع
فرمایا ہے۔ اس بات کی سچائی کے لیے آپ کو حضور کی دو احادیث مبارکہ ایسی پیش کی جا رہی ہیں
جو مشکوٰۃ، صلی: 373 پر مرقوم ہیں اور جن کو امام بخاری نے روایت کیا ہے:

يَهْلِكُ حَدِيثٌ: مَا أَشْفَلُ مِنَ الْكُفْرِ مِنْ الْأَرَادَةِ فِي الشَّارِبِ

ترجمہ: شخصوں کے نیچے تہ بند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔

دوسری حدیث: يَبْتَاعُ زَجَلٌ يَجْرُؤُ أَزَافًا مِنْ غِيَلَةٍ خُوفٍ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي
الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: ایک شخص اترانے کے طور پر تہہ بند گھسیٹ رہا تھا۔ زمین میں دھنسا دیا گیا اسبے قیامت تک زمین میں ہی دھنسا چلا جائے گا۔

مشکوٰۃ کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں:

لَا يَنْظُرُ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ جَزَّ أَزَّ لَا يَنْظُرُ إِلَّا (مَنْ عَلَى)

ترجمہ: جو شخص تکبر کے طور پر تہہ بند گھسیٹے گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔

رنگین کپڑوں کے بارے میں

رنگوں کی کئی اقسام ہیں مثلاً سبز، سرخ، زرد، حامی، یا نیلا، سفید وغیرہ۔

سبز کپڑے پہننا

مشکوٰۃ، صفحہ: 376 پر درج ذیل تحریر مرقوم ہے:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي وَتَوَّانٍ أَخْضَرَانِ

ترجمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔

سرخ اور زرد کپڑے

کسم یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا مرد کے لیے ناجائز ہے اور عورت کے لیے حجاب و زانیہ کے لیے کسم یا زعفران سے کپڑا رنگا جائے تو زرد رنگ، اختیار کرتا ہے۔ اگر گہرا رنگا جائے تو سرخ بن جاتا ہے اور اگر ہلکا رنگا جائے تو زرد بن جاتا ہے۔ یہ دونوں رنگ مرد کے لیے ممنوع اور عورت کے لیے جائز ہیں۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَوْبَيْنِ أَحْمَرَ وَنَجْدٍ فَسَأَلَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُدْعَ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، ترمذی، ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص

سرخ کپڑے پہنے کر رہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔

جامنی یا نیلا کپڑا

سرخ اور زرد رنگ کی طرح نیلا یا جامنی کپڑا بھی ممنوع ہے۔

سیاہ کپڑا

سیاہ رنگ کا عمامہ استعمال کرنا چاہیے۔ درختی زمین ہے کہ جس وقت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں تشریف لائے تو سمرات قدس سیاہ عمامہ میں ملخوف تھا۔

سیاہ رنگ عمامے کے علاوہ سیارہ رنگ کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عزیز ہستی راہ گزین عالم جادواں ہو جائے تو بھی اس کے ہجر میں مافسوس میں اور اظہار غم کے لیے سیاہ کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ عالمگیری میں مرقوم ہے کہ جس کے یہاں میت ہوئی ہو۔ اسے ظہر غم میں سیاہ کپڑے پہننا ناجائز ہے۔

اعلیٰ حضرت بریلوی کا قول: سیاہ کپڑوں کی طرح سیاہ لے لگانا بھی منع ہے۔
والا اس لیے کہ نشان سوگ ہے، دوم اس لیے کہ طریقہ نصاریٰ ہے۔ یا مہرم جو کہ پہلی سے بارہ تک ہیں میں درج ذیل تین قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں۔

1- سیاہ: یہ انصیوں کا طریقہ ہے۔

2- سبز: یہ بدعتین یعنی تفریقہ داروں کا طریقہ ہے۔

3- صوغ: یہ خارجیوں کا طریقہ ہے اور خود باللہ اسے اظہار سرت کے لیے پہنتے ہیں۔

سفید رنگ کپڑے

سفید رنگ کے کپڑے دیگر تمام کپڑوں کے بادشاہ ہیں۔ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ملاحظہ فرمائیں:

الْبَسُوا الْبَيْضَ فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَطْيَبُ وَتَقْبَلُونَ فِيهَا مَوْتَكُمْ

(مشکوٰۃ، صفحہ: 376، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: سفید کپڑے پہنوں کیوں کہ وہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہیں اور ان میں کسی ایسی مردوں کو کفن دو۔

رد مختار میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب میں اچھے وہ کپڑے ہیں جن کو پہن کر تم اللہ تعالیٰ کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو، سفید ہیں۔ یعنی سفید لباس زیب تن کر کے نماز پڑھنا اور مردوں کو سفید کفن دینا اچھا ہے۔

باریک کپڑوں کی ممانعت شرف المخلوقات مرد یا عورت ہر دو فریق کے لیے باریک کپڑے پہننے کی سخت ممانعت ہے۔ اشرف المخلوقات کے پہلے فریق یعنی مرد حضرات کے لیے باریک کپڑے پہننا اس لحاظ سے منع ہے کہ یہ بے حیائی ہے اور دوسرے یہ کہ باریک لباس سے ستر عورت مکمل نہیں ہوتا۔ ستر عورت کرنا جبکہ فرض ہے اور اگر فرض کی ادائیگی نہ کی جائے گی تو انجام سوائے ہلاکت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مرد کے لیے باریک لباس زیب تن کرنا منع ہے۔ خصوصاً زیریں بدن کا لباس تو بالکل باریک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات اشرف المخلوقات کے دوسرے فریق عورت کی۔ تو عورت کے لیے باریک کپڑے پہننا سخت ممنوع ہے۔ کیونکہ عورت ہر تپا عورت ہوتی ہے اور عورت کے لیے اپنے بدن کو ڈھانپنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر عورتوں کی طرف سے اور مردوں کی طرف سے اس فرض کی ادائیگی نہ کی جائے اور ہر دو فریق باریک لباس زیب تن کریں۔ جس سے بدن کی رنگت چمک چمک پڑے تو پھر ہر دو فریق کا کم کردہ رہا ہو جانا لازمی امر ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں خال خال لوگ ملیں گے جو جوانی و جوانی کے سنہ زور جنوں کو لگا ہوا دے سکتے ہیں۔ اور جوہر خدا کی بھٹی میں خواہشات نفسانی کو جلا سکتے ہیں۔ لہذا اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک لباس پہننے کی ممانعت فرمائی ہے۔

عزیزان گرامی! اب آپ کی خدمت میں مشکوٰۃ صفحہ 377 کی دو احادیث پیش کرتے ہیں، ان میں سے پہلی کے راوی ابو داؤد ہیں اور دوسری کے راوی امام مالک ہیں:

پہلی روایت: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ قَتَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبَاثًا بِرِثَاءٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا أَصْحَابَ! إِنَّ لَكُمْ أَلْفًا لَقَدْ جَاءَتْكُمْ جَنُودُ لَنْ تَصْلَحَ أَنْ تَدْرِي

بِمَنْهَا إِلَّا لَهَذَا وَهَذَا أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ كَقَبِيحِهِ

ترجمہ: اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت امما باریک کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اس! جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے سوائے منہ اور تھلیلوں کے۔

دوسری روایت: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ دَخَلْتُ خَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا يَنْزَارٌ فَبَنِي لَهَا فَنُفِثَتْ عَائِشَةُ وَكُشِفَتْ عَنْهَا زَاكُوفِيغَاءُ

ترجمہ: علقمہ ابن ابوعلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ حضرت خفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس باریک پوش پہن کر گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا دوش پھاڑ دیا اور ان کو مونا کپڑا پہنا دیا۔

ریشمی کپڑا حرام ہے

ریشمی کپڑے اشرف المخلوقات کے اولین فریق مرد کے لیے حرام ہیں مگر فریق ثانی عورت کے لیے حلال اور جائز ہیں، مگر ہاں! فریق اول مرد کے لیے بوقت روزم گاہ حق و باطل ریشمی کپڑے جائز ہیں۔ لیکن ہاں پورے ریشم کے کپڑے جائز نہیں بلکہ صرف اس قدر کہ ان کا تانا سوتا کا ہو اور بانا ریشم کا ہو اور بانا سوتا کا جائز ہے۔ اس میں عباد وغیرہ عباد کی کوئی تخصیص نہیں۔ حریہ کہ ان لڑکوں کو ریشمی کپڑے پہننا حرام ہیں جو تاباں ہوں اور ریشمی کپڑے پہننا ان کا گناہ چھپانے والے پر ہوگا۔ (ہدایہ عالمگیری)

ریشمی کپڑے کی ممانعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہیں، سید و بنو احادیث متفق علیہ ہیں اور ان کو مشکوٰۃ صفحہ 373 سے لیا گیا ہے:

پہلی حدیث: مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

ترجمہ: جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔

دوسری حدیث: اَللّٰهُ يَكْتُمُ الْخَيْرَ لِمَنْ اَلْتَمَسَ الْاُخْرَةَ. ترجمہ: جو دنیا میں ریشم پہنے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

دو احادیث مبارکہ پیش کرنے کے بعد ریشمی کپڑے کی ممانعت کے بارے میں مزید روایات پیش کی جارہی ہیں۔ پہلی روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے جب کہ دوسری روایت صحیح مسلم میں سے ہے۔ یہ دونوں روایات مشکوٰۃ، صفحہ: 374 پر مرقوم ہے:

پہلی روایت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی ہے، مگر اس قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ہلکے اور سب دلی انگلیوں کو ہلکا کر اشارہ فرمایا۔

دوسری روایت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی، مگر دو تین یا چار انگلیوں کے برابر یعنی اگر کسی کپڑے میں ریشم لگا نا چاہیں تو چار انگلی جس کو چپے بولتے ہیں، اس کے برابر لگاسکتے ہیں۔

دو احادیث مبارکہ اور دو روایات بیان کرنے کے بعد اس وقت یہاں دو مسائل عرض کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ دو بخاری سے ہے اور دوسرا مسئلہ دو بخاری سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلا مسئلہ: فریق اوس مردوں کے لباس میں ریشم کا استعمال صرف اس قدر جائز ہے کہ چار انگلی کی چوڑائی سے بڑھنے نہ پائے۔ مگر اس سے بڑھ جائے تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ جبکہ لمبائی کی کوئی قید نہیں۔ غماض، چادر یا تہ بند کے کنارے عموماً ریشم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اگر چوڑائی چار انگلی کے برابر ہو تو جائز، اگر بڑھ جائے تو ناجائز ہے۔

دوسرا مسئلہ: دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ناک وغیرہ پونچھنے یا وضو کے بعد منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ریشمی رومال رکھنا جائز ہے۔ پرسنل ڈیکوریشن یا تکبر کی خاطر ریشمی رومال رکھنا جائز ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملاحظہ فرمائیے، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ، صفحہ: 375 پر مرقوم ہے بِتَاَعَالِیْہٖ اِنَّ اَزْکَبَ النَّحْوِیِّ فِیْ قَلْبِیْ کُلِّیْکُمْ مِنَ النَّبِیِّ اَنْزَاہ

الزَّكِيَّ وَتَالِیْہٖ اَلْغَنِیَّةُ لَا تَخْلُقُ فِیْ قُلُوْبِہٖمُ خُلُقٌ قَبِيْہٌ۔

ترجمہ: اے عاقل اور گرم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا میں اتنے پرہیزگار نہ کرو جتنا کہ سوار کے پاس توش ہوتا ہے اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو اور کپڑے کو پرانا نہ بنو جب تک کہ بچو نہ لگاؤ۔

یعنی چوند لگے ہوئے کپڑے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت ہے۔

لباس میں عورت سے مشابہت

اشرف المخلوقات کے ہر دو فریق عورت اور مرد آج کل، ایک عجیب لعنت میں گرفتار ہیں۔ وہ یوں کہ مرد اور عورت لباس میں ایک دوسرے کی مشابہت کر رہے ہیں۔ یورپ اور دیگر مغربی تہذیب میں تو یوں ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کے لباس پہنتی ہیں۔ مگر مرد حضرات بھی عورتوں جیسا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسلامیات کی رو سے یہ ناجائز ہے۔ ۱۶۷ بارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔

اس بارے میں دو روایات پیش کی جارہی ہیں جن کو ابوداؤد نے بیان کیا ہے۔

پہلی روایت: سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت کریں اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے تشبیہ کریں۔

دوسری روایت: دوسری روایت صاف اور واضح اور حقیقت کو روز روشن کرنے والی روایت ہے ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے اور اس کی عورت پر لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنے۔ ان واضح روایات کے باوجود اگر ہماری آنکھیں بند رہیں تو پھر یہی کہہ جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتے ہیں۔

دامیں جانب سے پہننا چاہیے

سنن ترمذی میں ہے کہ کپڑا پہننے وقت دائیں کی طرف سے پہننا چاہیے، کیوں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیاس پہنچتے تو اپنی جانب سے ابتدا فرماتے تھے۔

لباس میں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے

اسلام ایک منفرد اور جدا گانہ طرزِ حیات کا حامل ہے۔ اس کی تعلیمات بھی دیگر مذاہب سے منفرد اور جدا گانہ ہیں۔ کفار و فساق کی تعلیم کے مطابق ہمارے اسلام کی تعلیم میں کپڑے بنوانا یا پہنانا منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے اور اسے سیدھی راہ دکھلائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی نقل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابوداؤد)

ترجمہ: جو شخص جس قوم سے تشبیہ کرے وہ ان ہی میں سے ہے۔

نیا کپڑا پہننے کی دعا

اسلام نے ہمارے لیے قدم قدم پر خیر و برکات کے خزانے کھولے ہیں اور ہر کام کی ابتدا میں کوئی مذکور کی دعا مقرر کر دی ہے۔ تاکہ امت محمدیہ ان کے فیوض و برکات سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اس طرح لباس اگر نیا ہو تو بھی ہمیں دعا پڑھنا چاہیے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہننے تو پہلے نام لیتے، عمامہ، قمیص، یا تہ بند پھر یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُمَّ تِلْكَ الْحَبَشَةُ كُنَّا نَكْسُوْهُنَّ فَبِهِنَّ اَسْتَلْئِكَ خَيْرٌ مَّا صُنِعَ لَكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ رَوْثَةٍ مَّا صُنِعَ لَكَ (ترمذی، ابوداؤد) ترجمہ: یا اللہ! تجھے محمد ہے جیسا کہ تو نے لباس پہنایا ہے۔ ویسے ہی میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی طلب کرتا ہوں جو اس کے لیے بنائی گئی ہے اور ویسے ہی میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور پناہ اس سے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 375 پر مرقوم ہے کہ ابوداؤد نے سیدنا حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے۔ تو اس کے گلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَللّٰہُیْ کَسَانِیْ هَذَا وَ زَدَ قَبْلِیْ مِنْ خَوْلٍ یُّبَلِّیْ وَلَا قُوَّةَ۔
مسند احمد میں ہے کہ مومنانے کل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین درہم کی مالیت سے نیا کپڑا خریدا اور پہننے وقت یہ دعا پڑھی:

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَللّٰہُیْ ذَقْنِیْ مِنْ الرِّزْقِ اِنَّکَ اَنْتَ الَّذِیْ تَاْتِیْ النَّاسَ وَاَنْتَ الَّذِیْ یُعْزِزُہُ
پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نیا کپڑا خریدا اور پہننے وقت یہ دعا پڑھی:

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَللّٰہُیْ کَسَانِیْ مِمَّا اُوْیَرِیْ بِہِ عَزَّوَجَلَّ وَاَنْتَ الَّذِیْ یُعْزِزُہُ

پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی نیا کپڑا پہننے وقت یہ دعا پڑھے اور پرانے کو صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔

سبحان اللہ! قربان جائیے ہزاروں لاکھوں جانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے طفیل ہمیں اسلام جیسا پر لطف اور پر بہل مذہب دو دین ملے اور لاکھ لاکھ شکر و احسان اللہ کی ذات بابرکات جس نے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازا اور امت محمدیہ کا رکن ہونے کی سعادت بخشی۔ یہی دعا ہے کہ وہ گم کردہ منزل ہونے سے بچائے اور اپنے فضل سے ہمیں راہِ اسلامیات پر چلنے کی توفیق بخشے۔ (آمین ثم آمین)

لعمزہ کی تفسیر: بعض مفسرین کا قول ہے کہ لمرہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو چیلہ پیچھے برائی کرے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک لمرہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے برائی کرے۔

ہمزہ کی تفسیر: سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمزہ لمرہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کی چٹلیاں کھا کر ان میں تفرقہ کر دیتے ہیں۔

(نہیۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 129)
اس تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، کسی کی برائی کی طرف اشارہ کرنا اور زبان سے برائی بیان کرنا۔ ان سب سے ہر ایک پارت ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

چغل خوری مذمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ

(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتْلَانَا) (متفق علیہ)

ترجمہ: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

دوسرا ارشاد مبارک جو پیش کیا جا رہا ہے وہ مشکوٰۃ، صفحہ: 411 پر مرقوم ہے اور اس کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے:

تَجْمَعُونَ مَعَكُمْ الثَّمَانِيْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ذَالُو جَهَنَّمَ الَّذِي يَأْتِي خَوْلاً يَبْزُجُهُ۔

ترجمہ: سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے کہ جو ذوالوجہین ہو، یعنی دورخ آدمی، ان میں ایک شخص سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے شخص سے آتا ہے۔

دوسرا ارشاد مبارک مشکوٰۃ، صفحہ: 413 پر درج ہے اور اس کو دارمی نے بھی روایت کیا ہے:

مَنْ كَانَ ذَالُو جَهَنَّمَ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِسَانُ قِرْنِ النَّارِ۔

ترجمہ: جو شخص دنیا میں دورخا ہوگا قیامت کے روز آگ کی زبان اس کے لیے ہوگی۔

اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے لیے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔

چوتھا ارشاد مبارک ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو دیکھیں جائیں تو اللہ یاد آئے، اور برے بندے اللہ کے وہ ہیں جو چغل کھاتے ہیں، دوستوں

میں جدائی ڈالتے ہیں اور جو شخص جرم سے بری ہیں اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشادات عالیہ سے یہ بات بالکل صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ چغل خور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا ہے اور بوجہ خطرناک ہے۔

نہیۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 137 پر درج ہے کہ سیدنا حضرت یحییٰ بن اکثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چغل خور جاوید گھر سے زیادہ شریر اور فسادی ہوتا ہے۔ کیونکہ چغل خور اس قدر بد بخت ہوتا ہے کہ جس کام کو جو دیگر مہینوں میں نہیں کر پاتے۔ چغل خور ایک دن میں کر دیتا ہے۔ ایک شاعر نے غالباً ان ہی کے بارے میں کہا ہے۔

کام ہوتا ہمتا جو مہینوں میں

تیسری پہلی نظر نے کر دیا

چغل خوری زنا سے زیادہ موجب گناہ ہے

جلس لئاصحیحین، صفحہ: 137 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو، کیوں کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ زانی کا گناہ زنا سے توبہ کرنے پر معاف ہو جاتا ہے۔ مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ اس شخص سے معاف نہ کرائے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے۔

اسی صفحہ پر مزید مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبِ معراج میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہو، جو اپنے ناخوں سے اپنا منہ فوفتی تھی۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے اور اپنے مفاد کی خاطر ان کو برا کہتے تھے۔

چغل خوری شیطانی سے بڑھ کر ہے

علم التعلین، صفحہ: 188 پر مرقوم ہے کہ چغل خوری شیطانی حرکت سے بڑھ کر ہے، کیوں کہ شیطان کا عمل دوسو سے زائد اعمال سے تعلق رکھتا ہے جب کہ چغل خور کا عیب محض دس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابوالہب کی بیوی کے بارے میں مَثَلًا لِمَنْ يَغْلِبُ فرمایا، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی عورت ہے۔ اگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لکڑیوں سے مراد نیرہ یعنی چغل خوری ہے۔ جس طرح لکڑیوں کو

آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جہنم خور سے برائی اور لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔
علم الیقین، صفحہ 167 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ساری
زندگی ایک بار بھی کسی کی غیبت کی اس پر ۹۹ عذاب نازل ہوں گے:

- 1- رحمت الہی سے دور ہو جائے گا۔
- 2- کراۓ کا تہین اس سے نفرت کریں گے۔
- 3- جا بگی کے وقت سخت تکلیف ہوگی۔
- 4- دوزخ کے قریب ہو جائے گا۔
- 5- عذاب قبر کی سختیاں اٹھائے گا۔
- 6- اس کے اعمال نیک ضائع ہو جائیں گے۔
- 7- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔
- 8- اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔
- 9- قیامت کے دن اعمال تولنے کے وقت وہ شخص مفلس ہوگا۔

علم الیقین صفحہ 169 پر حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت
سے بچو۔ اس سے پانچ عذاب ہوتے ہیں:

- 1- اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔
- 2- اس کی وعادہ و اجابت سے ہمکنار نہیں ہوتی۔
- 3- اس کی عبادت اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔
- 4- قیامت کے دن اس کا منہ اس کی پشت کی طرف ہوگا۔
- 5- وہ شخص فرعون و شعاد کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔

غیبت شرک سے بالاتر ہے

مولانا کوثر نیازی صاحب اپنی کتاب بصیرت، صفحہ 160 پر یوں رقم طراز ہیں کہ حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت شرک سے بھی سخت ہے، کیوں کہ شرک کا گناہ تو بے
معاف ہو جاتا ہے مگر غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک اس کو راضی نہ کر لیا جائے

جس کی غیبت کی گئی۔

غیبت کی اقسام

قرۃ العواظین، جلد دوم، صفحہ 241 پر غیبت کی چار قسم بیان کی گئی ہیں:

- 1- صحاح: بدعتی اور منافق کی غیبت مباح کہلاتی ہے۔
- 2- معصیت: جو شخص کسی کی غیبت جماعت میں بیٹھ کر کرے اور یہ جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے
تو یہ غیبت معصیت کہلاتی ہے۔
- 3- خفاق: کسی شخص کی غیبت کرنا اور نام نہ لیتا۔ جبکہ مخاطب جانتا ہے کہ کس کے بارے میں
بات ہو رہی ہے۔ یہ غیبت نفاق ہے۔
- 4- محضو: کسی شخص کی غیبت کرنا۔ اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ غیبت ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ تو
بجائے باز رہنے کے یہ کہنا کہ یہ غیبت نہیں بلکہ سچ کہہ رہا ہوں۔ غیبت کی یہ حالت کفتر
کہلاتی ہے۔

غیبت چھ جگہوں پر جائز ہے

- 1- حکام بالا سے ظلم کی شکایت کرنا تاکہ وہ انصاف کر سکیں، اگر ذاتی دشمنی کا فرما ہو یا ذاتی غرض
پوشیدہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔
- 2- فساد رفع کرنے کی قدرت رکھنے والوں سے مفیدوں کی خبر کرنا۔
- 3- فتویٰ پوچھنے میں امر واقعی لکھ دینا۔ بہتر ہے کہ جس کی برائی کرنا ہے، اس کا نام نہ لکھے۔ زید،
بکر یا عمر لکھ دے اگر نام بھی لکھ دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔
- 4- خریدنے والے کو چیز کا عیب بتلا دینا۔
- 5- بیمار کی معالج کو اطلاع کرنا۔
- 6- فاسق علانیہ نہ کرنے والے اور شراب پینے والے کی مذمت کرنا تاکہ دوسرے متنبہ ہوں۔

بعض اہل کاہنہ کہ سلطان عالم کے اعمال قبیح بیان کرنا درست ہے۔

(محلیس الناصحین، صفحہ 129)

غیبت سننے پر رد عمل

علم الیقین، صفحہ: 151 پر درج ہے، فقیر ابو اللیث کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سے کسی کی چٹلی کرے، تو تم پر چھ باتیں لازم ہیں:

اول یہ کہ اس شخص کو سچا نہ جانو، کیوں کہ وہ شخص چٹل خور ہے اور شریعت میں اس کی گواہی نامقبول ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِنْ جَاءَ كُفْرًا فَاسِيئَ يَنْتَابُ وَفَسَّخُوكُوا**

یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس خبر دینے والے کو خوب جانچ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جھوٹے کی باتوں میں آ کر اپنی نادانی سے کسی قوم کو آزار دے بیٹھو۔

دوم یہ کہ اس شخص کو ایسی بری باتیں کرنے سے روکنا چاہیے اس لیے کہ بری باتوں سے روکنا روکنے کی قدرت ہونے کی صورت میں واجب ہے۔

سوم یہ کہ ایسے شخص سے نفرت کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایسا شخص خدا کا نافرمان ہے اور اللہ کے نافرمان سے محض خوشنودی خدا کے لیے بغض رکھنا واجب ہے۔

چہارم یہ کہ جس شخص کے بارے میں غیبت کی گئی ہے۔ صرف سن کر اس سے بدگمان نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ مسلمان کی طرف گمان بد رکھنا حرام ہے۔

پنجم یہ کہ یہ بڑ بانی برائی سن کر تم کو اس کی تحقیق کے درپے نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا نام تجسّس ہے اور تجسّس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

ششم یہ کہ چٹل خور کی زبان سے سن کر جس بات کو تم ناپسند کرتے ہو وہ بات زبان پر نہ لاؤ، کیوں کہ جب وہی بات تم دوسروں سے بیان کرو گے تو تم بھی چٹل خور قرار دیے جاؤ گے۔

غیبت کا علاج

جلیس الناصحین، صفحہ: 125 پر مرقوم ہے کہ غیبت کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح آگ کلاڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو باور نہ کرنا کفر ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ غیبت

کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جائے۔

غیبت کا کفارہ

غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ توبہ کرے، دل میں پشیمان ہو اور اس شخص سے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہو۔ اور تو اسے معاف کرے اگر وہ زندہ نہ ہو اور مر گیا ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اگر غرض قصور چاہنے پر اور تو اسے معاف کرنے پر جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف کر دے تو بہتر ہے۔ ورنہ غیبت کرنے والے کے یہ امور حشر ہوں۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ تو اسے معاف اور امور حشر اس کی غیبت کا کفارہ بن جائیں۔ غیبت معاف کرنا اس طرح سے بہتر نہیں ہے کہ اس سے اپنے تمام قصور معاف کرائے بلکہ ایک ایک کر کے معاف کر دے۔

عزیزان گرامی! اب آپ کی خدمت گرامی میں چٹل خوری کے بارے میں چند حکایات پیش کی جا رہی ہیں۔

پہلی حکایت: سب سے پہلے جو حکایت پیش کی جا رہی ہے وہ بڑی مشہور اور زبان

زدعام حکایت ہے۔ یہ حکایت یہاں آپ کی خدمت میں کیا گئے سعادت، صفحہ: 394 اور نزہۃ المجالس، صفحہ: 124 اور علم الیقین، صفحہ: 189 کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت کے

راوی حماد بن سلمہ ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی شخص نے ایک شخص کے ہاتھ غلام فروخت کیا اور خریدار سے کہا۔ اے بھائی! اس غلام کو اپنے گھر لے آیا۔ غلام چٹل خور تھا، لہذا اس کے ذہن میں

کوئی گل کھلانے کا کیزر اکھلا تا رہا۔ چند دن تو اس نے اپنے مالک اور اس کے اہل و عیال کی عادات و اطوار کا جائزہ لیا اور اہل خانہ کی کمزوریوں سے آگاہی حاصل کی اور اپنے منصوبے کے

لیے حالات سازگار بنائے۔ اور ایک روز موقع پا کر غلام مالکن کے پاس گیا اور کہنے لگا۔ مالکن صاحب! میں نے اس گھر کا جائزہ لیا اور مجھے یہ جان کر آ زحہ آفسوس ہوا کہ آپ کے میاں آپ سے محبت نہیں رکھتے۔ بلکہ ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ کسی خوب صورت لونڈی سے شادی کر کے پر لطف زندگی

گزاریں۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان آپ کی طرف مائل رہیں۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو ایسی ترکیب بتاؤں جس سے حسد و

آپ کا والا وشیدار ہے۔ مانگن بولی بتلاؤ کیا ترکیب ہے۔ غلام بولا۔ ایسا کریں کہ آج شب کو جب آپ کے خاوند سو جائیں تو ایک تیز استرے سے ان کی داڑھی کے چند بال موٹ لیتا۔ بس باقی کام میں خود کڑوں گا۔ شکوک و شبہ گمانی کا بیج بکڑ بھی اسے قرار نہ آیا۔ اب اسے اس بیج کی آبیاری کرتا تھا۔ اس مقصد کے لئے وہ میاں کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور! آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ذرا گھر کی خبر بھی رکھا کریں کہ وہاں وہ کیسے کیسے گل کھلا رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا، اس عالم میں کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بخواختلا طہی۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کی بیگم صاحبہ اس کے عشق میں اس حد تک فنا ہو چکی ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لیے ہوئی ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آج رات گھر جا کر آنکھیں بند کر کے یوں ہو جائیں جیسے سو رہے ہوں۔ آپ کو خود بخود میری بات کا یقین آ جائے گا۔ مالک نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور یہ بھول گیا کہ یہ شخص چغل خور ہے۔

بہر کیف! مالک نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر آنکھیں بند کر لیں جیسے سو رہا ہو، اس کی بیگم بھی کہ وہ سو رہا ہے، لہذا استرا لے کر بڑھی تاکہ داڑھی کے بال موٹ لے مگر میاں سمجھا کہ عورت اسے قتل کرنے آرہی ہے وہ یکبارگی اٹھا اور بیگم کے ہاتھ سے استر پھینک کر اسے قتل کر ڈالا۔ عورت کے درخت کو اطلاع ملی۔ انہوں نے غصے اور جوش انتقام میں خاوند کو قتل کر ڈالا۔ خاوند کے درخت کو اطلاع ملی وہ بیگم کے درخت سے لڑائی کرنے لگے اور لڑائی میں دونوں فریقوں کے ایک۔ سوا دی مارے گئے۔ اور کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ گل چغل خور نے کھلائے ہیں۔ اس کام کے انجام دینے میں ایک جادوگر کو شاید مینے لگ جاتے۔ مگر اس چغل خور نے چند لمحوں میں یہ ہنگامہ برپا کر دیا۔

دوسری حکایت: یہاں دوسری حکایت پیش کی جارہی ہے۔ نزہۃ المجالس، صفحہ: 125 اور علم الباقین، صفحہ: 177 پر مرقوم ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا سیدی افلاں! شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھوروں کی ایک قاتل بھر کر اس شخص کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ مجھے خبر ملی ہے تو نے اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں مجھے تحفتاً دی ہیں۔ اس کے بدلے میں میں اپنی بساط کے مطابق یہ حقیر سا خندا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔

تیسری حکایت: غیبت، چغل خوری، عیب حوٹی، نیر۔ اور قنادی کے بارے میں تیسری حکایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، وہ کیمیائے سعادت، صفحہ: 394 اور علم الباقین، صفحہ: 189 پر مرقوم ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جب کہ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کی قوم میں قحط سالی کا دور آ گیا۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور بارانِ رحمت کے لیے دعا مانگی۔ ان کی دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک نہ کر سکی اور نتیجہ میں بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی۔ الہی یہ کیا مجرا ہے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اے موسیٰ! (علیہ السلام) میں اس قوم کی دعا ہرگز قبول نہ کروں گا جس میں چغل خورد موجود ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: الہی! ارشاد فرما کہ کون چغل خور ہے؟ تاکہ ہم اس کو اپنی قوم سے نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا۔ اے موسیٰ! میں اپنے بندوں کو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، لہذا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں خود چغل خور بن جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور سب کو چغل خوری سے توبہ کا حکم دیا۔ سب نے سچے دل سے توبہ کی۔ تب ہمیں جا کر بارانِ رحمت کا نزول ہوا اور قحط سالی سے نجات ملی۔

چوتھی حکایت: عمر بن عبد العزیز اموی خاندان میں سے ایک نیک دل اور خدا ترس حکمران گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی کی چغلی آپ سے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں غور کرتا ہوں کہ اگر تو نے جھوٹ کہا تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ فَتَنَّا قَوْمًا مِنْكُمْ**۔

اور اگر تو نے سچ کہا تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے: **هَكَذَا مَثَلٌ**۔

اب اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو تجھے چاہیے کہ توبہ کر لے، یہ سن کر اس نے کہا کہ اے امیر المومنین! میں شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے چغل خوری سے توبہ کرتا ہوں۔

پانچویں حکایت: ایک دانشور سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے تمہاری چغلی کی

ہے، دانشور نے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تم نے تین خطاؤں کا ارتکاب کیا: اول یہ کہ دینی برادر پر تم مجھے غصہ دلائے۔ دوم یہ کہ تو نے مجھے تشویش میں ڈالا۔ سوم یہ کہ تم نے مجھ کو ایک ایسے فحش سے آگاہ کیا جس کے خود تم مر کتب ہوئے ہو۔ (کیسے سعاد، صفحہ 394)

چھٹی حکایت: یہ حکایت جو پیش کی جارہی ہے عمر بن دینار سے یوں منقول ہے کہ ایک شخص اپنی بہن اور ماں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اتفاقاً بہن بیمار ہو گئی۔ بھائی اور ماں نے بہت تیمارداری کی، بڑی جتن مارے اور بہت علاج کروایا مگر آقاقت نہ ہوا۔ ایک روز بالآخر اس کی شمع حیات گل ہو گئی۔ ماں اور بھائی نے تجویز و تحقیق کی اور منوں مٹی سے دفن کر آئے۔ کچھ عرصہ بعد بھائی اور ماں کو پتہ چلا کہ بیٹی کی قبر میں روپوں کی تھیلی بھی رہ گئی ہے۔

بھائی نے اپنے ایک دوست سے کہا: میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کس عالم میں ہے لہذا تم ذرا پرے چلے جاؤ۔ پھر بھائی نے قبر کھودی۔ روپے اٹھائے اور اپنی بہن کا حال دیکھنے کے لیے لہر پر سے تختہ اٹھایا۔ دیکھا کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔

فوراً تختہ اوپر رکھ دیا اور واپس چلا آیا۔ گھر آ کر اپنی ماں سے کہا: ماں مجھے میری بہن کے بارے میں بتلاؤ کہ وہ کس طرح زندگی گزارتی تھی۔ ماں نے کہا: تمہاری بہن کی شمع حیات گل ہو گئی۔ گل سے خوشبو جدا ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو۔ کہا مجھے ضرور بتلاؤ۔ ماں نے کہا: سنو! تمہاری بہن نماز پڑھنے میں دیر کیا کرتی تھی۔ نماز میں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی تھی اور رات کو ہسایوں کے یہاں جا کر ادھر ادھر کی لگا کر کرتی تھی۔ یعنی چغل خور تھی۔

(علم الیقین، صفحہ 190)

ساتویں حکایت: اب جو حکایت پیش کی جارہی ہے یہ بھی مسلم الیقین سے لی گئی ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ دریں اثنا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: یا حضرت! میری آپ سے ایک التجا ہے فرمایا کہ: عرض کی جس وقت آپ شب کو اللہ سے مناجات کریں تو میری عرضداشت میرے خالق و مالک کے حضور پہنچادیں۔ اور عرض کروں اسے مالک بے نیاز! اتیرا نواز مند تجھ سے التجا کرتا ہے کہ میرے گناہ بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا: اے نوجوان تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جس کی وجہ

سے اتنا بے چین و بے قرار اور پریشان حال ہے۔ کہنے لگا: یا حضرت! مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرض ہو کر۔ کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ دریافت کیا: کیا تیرا گناہ رخصت باری سے بھی بڑا ہے؟ یہ سن کر وہ غصہ خاموش ہو گیا۔ دریافت کیا: اے نوجوان! بیان کرتو نے کون سا گناہ کیا ہے۔ کہنے لگا: میں نے ایک غیر محرم عورت سے زنا کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: اے نوجوان! خاطر جمع رکھ۔ مجھ کو تیرے بیان سے کھٹکتا کہ کہیں تو نے کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ اب اللہ سے رجوع کرو اور صدق دل سے توبہ کر یقیناً اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ (علم الیقین، صفحہ 168)

اسی مسئلے پر یہ بھی مرقوم ہے کہ روزِ محشر ایک شخص بارگاہِ الہی میں لایا جائے گا۔ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں۔ کیوں کہ جو نیک اعمال میں نے نہیں کیے وہ اس میں درج ہیں۔ کہا جائے گا کہ فلاں فلاں شخص تمہاری غیبت کرتا تھا۔ اس کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دی گئیں ہیں۔

اس طرح ایک اور شخص لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یہ میرا نامہ اعمال نہیں۔ کیونکہ اس میں جو گناہ درج ہیں وہ میں نے نہیں کیے۔ کہا جائے گا تو فلاں شخص کی غیبت کرتا تھا۔ پس اس کے گناہ تجھے دے دیے گئے اور تیری نیکیاں اس کو دے دی گئیں ہیں۔

عزیزانِ گرامی! آپ نے حکایات ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم ہو گیا آپ کو کہ چغل خوری سویبیوں کا ایک عیب ہے۔ اس سے ہر ممکن کوشش کیجیے کہ چغل کار حاصل ہو جائے۔ اب اس سے قبل کہ اس دعوے کا اختتام کیا جائے۔ آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام کی آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّبَرَانِ يَغْضَبُ اللَّهُ مَنْ يَفْعَلْهُ

ترجمہ: اے ایمان والو! بچو بدگمانیوں سے یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔

اسی آیت میں یوں بیان ہے: تَوَلَّاهُمْ فَتَحْسَبُوهُوَ وَلَا يَغْضَبُ اللَّهُ مَنْ يَفْعَلْهُ أَتَحْسَبُ أَنْ يَحْدُثَ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

ترجمہ: کسی کا بھید نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا دے، ایسا نہیں ہے بلکہ تم کو مکروہ معلوم ہوتا ہے، اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، بے شک اللہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

والہر دعو انان الحمد للہ رب العالمین

☆☆☆